Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཀ 53
43

ollection. Digitization by

། ཐེག་ཆེན་རྒྱ་ཁྲིད་

བཀའ་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླའི་དོན་བསྡུས་པ་དགེ་སློང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ།

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Lekshey Ling Library

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

THEG CHEN RGYUD BLA MA'I DON BSDUS PA

Commentary on the Ratnagotravibhaga

by

Rṅog Lotsaba Blo ldan Śes rab (1059-1109)

With an introduction by Dr. David P. Jackson, Hamburg University.

Reproduced from a unique personal proof-reading copy (Zur Khaṅ family blockprints edition, 1918) of the editor Rdo sbis Dge bśes Śes rab Rgya mtsho, 1884-1968) from the Library of Dvags po Rinpoche, Blo bzaṅ 'Jam dpal Byams pa Rgya mtsho, Paris.

Library of Tibetan Works and Archives

1993

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Price: Rs. 350.00

Published by Library of Tibetan Works and Archives, Gangchen Kyishong, Dharamsala, H.P.
and Printed by Dorjee Tsering at Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-110006

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

rNgog Lo-tsā-ba's Commentary on the Ratnagotravibhāga[1]

Foreword by
David Jackson

rNgog lo-tsā-ba Blo-ldan-shes-rab (1059-1109) was more than anyone else responsible for the establishment of Tibetan Buddhist scholasticism.[2] He founded in Tibet not only the main enduring lineages of logic and epistemology (*Tshad-ma: Pramāṇa*) studies but also of two other major branches of Mahāyāna Buddhist philosophy and doctrine--those of the Five Dharmas of Maitreya (*byams chos sde lnga*) and of the Svātantrika Yogācāra-Madhyamaka.[3] rNgog-lo furthermore trained virtually the entire next generation of important Tibetan scholastics, his "four chief spiritual sons" being: (1) Zhang Tshe-spong-ba, (2) Gro-lung-pa Blo-gros-'byung-gnas, (3) Khyung Rin-chen-grags, and (4) 'Bre Shes-rab-'bar.[4] Yet In spite of rNgog's central position in the history of

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Tibetan philosophical and doctrinal studies, until recently only a very small number of his works have been known to survive, and of these the two most extensive and important have remained for decades largely inaccessible outside of Tibet, existing only as isolated xylographs in private collections.[5] Now, however, with the reprinting of two of his major works by the Library of Tibetan Works and Archives, including his very important commentary on the *Ratnagotravibhāga* published here, some of the seminal contributions of rNgog-lo can at last be easily assessed in the original.[6]

Both of these major works of rNgog-lo were commentaries on fundamental works of the Maitreyanātha tradition within the Yogācāra branch of Mahāyāna Buddhism,[7] namely on the *Ratnagotravibhāga* and *Abhisamayālaṃkāra*.[8] The works thus reflected another aspect of his illustrious career, for in addition to (and indeed in tandem with) his importance as a great teacher, he was also of crucial significance as a composer of commentaries on the works he expounded.

What Type of Works are rNgog-lo's "bsDus-don" Commentaries?

Given the difficulties in gaining access to them, until now it has been impossible for most scholars to investigate in detail rNgog-lo's commentaries and commentarial technique. Indeed, until now nobody has undertaken even preliminary descriptions of his commentaries, explaining for instance what sort of commentaries they were. Both works now accessible are identified in their titles as belonging to the commentatorial genre "*bsdus don*," and in the lists of

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

rNgog-lo's writings one also finds the commentaries referred to by the relatively uncommon terms *bsdus don* or *don bsdus pa* and not by such more common terms as *'grel pa*, *ṭīkka* or *rnam bshad*. Just what sort of work were then these bsDus-don commentaries?

Previously I had thought, based on the small amount of information then available, that they might have been primarily commentarial summaries of the "bare subject outline" (*sa bcad*) type.[9] There do indeed exist a number of other instances where the term *bsdus don* was used to denote a *sa bcad* commentary. In the writings of Sa-chen Kun-dga'-snying-po (1092-1158), for instance, one finds not only several treatises called *sa bcad*, but also two works whose titles include the word *bsdus don*. In addition, one of the *sa bcad* treatises (work 4, the *brTag gnyis kyi sa bcad*) is called a *bsdus don* in its final brief colophon: *brtag pa gnyis pa'i bsdus don rdzogs so*. Similarly, one of the works of Sa-paṇ's disciple 'U-yug-pa Rigs-pa'i-seng-ge, the *Tshad ma rnam 'grel gyi bsdus don rigs pa'i sdom*, has also recently been described as being "nothing but a topical outline."[10]

As one of the parts or functions of a commentary, *bsdus don* can also denote a topical outline or something similar. Sa-skya Paṇḍita in a passage of his *mKhas 'jug* treatise devoted to exegesis (II 4-5) discusses two aspects of *don bsdus pa*: the first being a concise presentation of the general subject of a treatise, and the second, an outline summary of the individual topics within a treatise. For Sa-paṇ, the latter is precisely the technique of topical analysis into outline headings.[11]

Nevertheless the fully developed *sa bcad* technique and commentary commonly used by the Tibetans have no Indian origin. The term *sa gcad pa* or *sa bcad pa* does, to be sure, already appear in the Mahāvyutpatti (no. 1448), which also gives the Sanskrit equivalent *ṭippiṭakaḥ* and the further Tibetan term

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

mdor-bshad-pa. But on the term *ṭippiṭaka*, Edgerton in his *Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary*, p. 246, states that the word is unrecorded in the [extant Buddhist Hybrid Sanskrit] literature, though he compares it with Skt. *ṭippaṇī*, etc. As he states, the term means: "acc. to Tib. mdor bśad pa, *condensed explanation*, or sa bcad (gcad) pa, *synopsis*."

The Tibetan learned tradition asserts, moreover, that the *sa-bcad* technique was not an Indian procedure, and that it was being used by Tibetan authors already by the beginning of the second spread of the doctrine (*phyi dar*, i.e. by the first half of the 11th century).[12] The paṇḍita Atiśa (ca. 982-1054), for example, is said to have noted with approval its existence among the Tibetans. This account is related by Glo-bo mkhan-chen bSod-nams-lhun-grub (1456-1532) in his commentary on Sa-paṇ's *mKhas 'jug*, chapter II.[13] Indeed modern Western scholarship would concur that the detailed *sa-bcad* form was probably borrowed by early Tibetan scholastics not from Indian but rather from Chinese models.[14]

However that may be, to summarize the contents of a work and to order them into their respective main topics and sub-topics was in general a task well known to Indian Buddhist commentators, and this was also known as a *bsdus don* or "summary of the meaning" in a narrower sense. This seems to be one of Vasubandhu's five main commentarial functions from the *Vyākhyāyukti*.[15]

For a Tibetan commentator, *bsdus pa'i don* seems to have meant to clarify the basic work by clearly laying out the topical arrangement and by briefly summarizing the main points. rNgog-lo himself can be seen to be using this technique to introduce the topical arrangement at the beginning of a work. See for example his *Phar phyin bsdus don* (p. 2.4) where *bsdus pa'i don* appears as one of the three main rubrics under which the first topic is discussed. The

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

corresponding section below (p. 4.6) is a brief topical summary introduced with precisely the phrase: *bsdus pa'i don ni//*. In both commentaries one indeed finds rNgog-lo deftly employing a fully-developed technique of exposition, including both outlining and summarizing, though the system of topical outline is not applied as thoroughly as in a later Tibetan *sa bcad*.

On a larger scale a *bsdus don* or *don bsdus pa* was for rNgog-lo the name of a commentarial sub-genre, namely a commentary in which the author had restricted himself to more concise explanations and discussions of the main points. In the Indian Buddhist tradition there had already existed a genre corresponding to "bsdus-don" commentaries. The usual Sanskrit equivalent for *bsdus don* and *bsdus pa'i don* seems to have been *piṇḍārtha*, a term which is found in a number of titles.[16] Most of rNgog-lo's commentaries were in fact works of the *bsdus-don* type, and only now and then did he write more detailed *rnam-bshad* explanations, and even then usually in addition to a brief commentary.[17] These "summary" or *bsdus-don* commentaries followed a standard expository method, except for their greater conciseness. By the 15th century, however, the terms were seldom used any more with this meaning. In fact, in later time rNgog-lo's own *bsdus-don* commentaries were sometimes not referred to as such, but were called instead "small *ṭikka*." His *Phar phyin bsdus don*, for instance, was better known to later generations of Tibetan (and especially dGe-lugs-pa) scholars as his "*Phar phyin ṭik chung*." It is cited as such by A-khu Ching, and this was perhaps also the usage of Tsong-kha-pa and his circle,[18] thus confirming that rNgog-lo's *bsdus dons* were ordinary commentaries, except perhaps for their greater than normal conciseness.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

The Tibetan Printed Editions

The xylograph editions of both of rNgog-lo's works were the fruits of a revival of interest in and heightened appreciation of the first Tibetan scholastics by a number of A-mdo dGe-lugs-pa savants during the early 20th century, part of a wider Tibetan renewal of interest in their country's earliest indigenous scholiasts and doctrinal authorities. The two key figures associated with these particular editions were Klu-'bum (or rDo-sbis) dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho (1884-1968) and his teacher Gung-thang Blo-gros-rgya-mtsho (1851-1930), both scholars of the A-mdo bKra-shis-'khyil tradition.[19] They were active in Lhasa and Amdo, and without their efforts at locating and reproducing the almost unique exemplars of these treatises when they did, it is entirely possible that one or both could have perished in the barbaric devastation of the "Great Cultural Revolution."

An important precedent for such 20th-century antiquarian bibliographical interests can be found already in the writings of the earlier A-khu Ching Shes-rab-rgya-mtsho (1803-1875), an Amdo scholar educated at Thos-bsam-gling seminary at bKra-shis-'khyil.[20] One of A-khu Ching's main teachers was dPal-mang dKon-mchog-rgyal-mtshan (1764-1853), a scholar of wide doctrinal and historical knowledge[21] who also evidently made efforts to recover lost or rare works for the tradition, including writings of rGyal-tshab Dar-ma-rin-chen (1364-1432).[22] A still earlier example of such interests is found at bKra-shis-'khyil on the part of the 2nd 'Jam-dbyangs-bzhad-pa, dKon-mchog-'jigs-med-dbang-po (1728-1791), who was an enthusiastic collector of rare and old works.[23]

A-khu Ching Shes-rab-rgya-mtsho followed in this line, and even as a young scholar he took an interest in identifying and preserving rare works, as his biography records.[24] He also compiled an important list of rare early Tibetan writings, namely his famous work *dPe rgyun dkon pa 'ga' zhig gi tho yig*

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

don gnyer yid kyi kunda bzhad pa'i zla 'od 'bum gyi snye ma, which must have been the main point of departure for many of the later A-mdo (and other?) scholars' searching for early classics and bibliographical rarities.[25] Moreover, the discovery and publishing from bKra-shis-'khyil of the rare *Tshad ma rigs gter* commentary by rGyal-tshab Dar-ma-rin-chen seems to have been carried out under the direction of A-khu Ching himself.[26] The latter contributed a colophon to the printed edition, the prose conclusion to which states (f. *nga* 151b):

> Having seen that this commentary by Dar-ma-rin-chen (*dar ṭik*) on the *Rigs gter*, though not included in the latter's collected works was nevertheless quoted in such treatises as ['Jam-dbyangs-bzhad-pa's] *Grub mtha' chen mo* and *Blo rig*, [I] tried to determine whether exemplars of it still existed. At that time [I] found one exemplar, a book of the dPal-'khor chos-sde mkhan-po 'Jam-dbyangs-rgya-mtsho of Mog-kya. But since this exemplar contained many omissions and redundancies, [I] searched further and found what is definitely an exemplar consulted by the omniscient 'Jam-dbyangs-bzhad-pa himself. This was taken as the basis [for the present edition]. And when [it] had been carved onto blocks at the bKra-shis-mthong-smon printery of the glorious bKra-shis-'khyil [monastery], the two discerning editor/proofreaders--the monk dKon-mchog-rgya-mtsho and the monk Chos-rgya-mtsho--expressed the need to have a meaningful printing colophon. In reply I, the monk in outward form (*btsun gzugs*),[27] Shes-rab-rgya-mtsho, have written [the foregoing verses].

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Other Recent Revivals of Old Tibetan Classics

Another noteworthy--though earlier--example of the reviving of an old classic through its actual printing in central Tibet was the publication of the huge and important *bsTan rim chen mo* treatise by rNgog-lo's disciple Gro-lung-pa, the nearly eleven-hundred printing blocks of which were evidently carved in Lhasa in the 1820s or 30s and kept in the Zhol printery.[28] Nearly one hundred years later (and apparently simultaneous with or soon after the rNgog-lo *rGyud bla ma* commentary project) there was undertaken in Lhasa through the sponsorship of the 13th Dalai Lama the printing of the complete works of the great Bu-ston Rin-chen-grub, under the editorship of Klu-'bum Shes-rab-rgya-mtsho. (A very early edition of two volumes of Bu-ston's works had been carved onto blocks by 'Khrul-zhig Tshul-khrims-rgya-mtsho [1399-1473], p. 163.[29]) It seems that the early classic of Gro-lung-pa in particular was recognized and reproduced because of the high estimation in which it had been held by the great Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa (1357-1419), founder of the dGe-lugs-pa tradition. The case of rNgog-lo's commentaries is more complex since a number of his doctrinal positions were criticized by later dGe-lugs-pa scholastics.

During the 19th and 20th centuries a similar revival of interest in early or otherwise rare Tibetan writings was also flourishing both outside of dGe-lugs-pa scholastic circles and elsewhere in Tibet. Many influential masters began taking an increased interest in locating such works and preserving them through xylograph printing or similar activities. In gTsang, for instance, the efforts of Zhwa-lu Ri-sbug sprul-sku Blo-gsal-bstan-skyong (b. 1804) to reopen the sealed

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

rTa-nag Phun-tshogs-gling printery resulted in the "recovery" of the banned writings of Tāranātha (b. 1575) in the late 1800s.[30] Some of the greatest masters of 19th-century Khams were also actively searching for early or rare texts and traditions in Central Tibet. Great publishing projects were undertaken in this connection in and near Derge--especially among the great *ris-med* masters mKhyen-brtse (1820-1892), Kong-sprul (1813-1899) and their successors, whose "collecting" activities resulted for instance in the printing not only of several large collections of mainly tantric ritual works and instructions--e.g. the *gDams ngag mdzod*, *Rin chen gter mdzod*, *sGrubs thabs kun btus*, *rGyud sde kun btus*, and *Lam 'bras slob bshad*, which included numerous rarities--but also of many individual treatises by important early Tibetan scholars. Examples of such early Tibetan works printed from blocks at the sDe-dge Par-khang-chen-mo include a treatise of the 12th-century Tibetan Mādhyamika rMa-bya-ba, the collected writings of rGyal-sras Thogs-med-bzang-po (1295-1369), and a commentary of the 13th-century Tshad-ma specialist 'U-yug-pa Rigs-pa'i-seng-ge (fl. mid-1200s).[31]

Khams-pa scholars continued to cultivate such bibliographical interests from the late 1800s until the disruption of traditional life by the Chinese Communists in the 1950s. For example, the 19th-century master gZhan-phan-mtha'-yas had begun searching all over Khams and Central Tibet for the works of Rong-zom paṇḍita Chos-kyi-bzang-po, one of the earliest indigenous Tibetan scholars whose writings survive in significant numbers.[32] gZhan-phan-mtha'-yas's official rebirth, the gZhan-phan mtha'-yas sprul-sku gZhan-phan-chos-kyi-snang-ba at rDzogs-chen, then finally succeeded in having the blocks carved (at rDzogs-chen?) for Rong-zom's works that had been found by then, amounting to two volumes. The project also received editorial assistance from 'Ju Mi-pham, who wrote the catalogue in 1904.[33] Kaḥ-thog Si-tu (1880-1925), a rNying-ma/Ris-med master who visited dBus-gtsang for a protracted pilgrimage in

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

the years 1918-1920 (the record of which survives in printed form), was yet another Khams-pa master who took a keen interest in ancient works.[34] He is said to have been responsible for a different (?) edition of the 11th-century master Rong-zom paṇḍita Chos-kyi-bzang-po's writings.[35]

Another extremely rare "rNying-ma" work published from Khams in about this time was the very early (ca. 10th-century?) treatise *bSam gtan mig sgron* by gNubs Sangs-rgyas-ye-shes. This was sponsored in ca. the late 1920s by students of both Kaḥ-thog Si-tu and Zhe-chen rGyal-tshab Padma-rnam-rgyal (1871-1926), as part of the memorial activities after the death of the latter.[36]

The early-20th-century Derge edition of the collected works of Go-rams-pa (1429-1489) by sGa bla-ma 'Jam-dbyangs-rgyal-mtshan (1870-1940) at the urging of his teacher mkhan-chen gZhan-dga' (gZhan-phan-chos-kyi-snang-ba, 1871-1927) is a noteworthy example of the revival of an important Sa-skya-pa master's works that had become scarce.[37] A similar case was the printing from Derge of many of the main works of the important Sa-skya-pa commentator Glo-bo mkhan-chen bSod-nams-lhun-grub (1456-1532) by an as-yet unknown editor sometime in about the (late?) 1940s.[38] Still another example was the Derge edition of the collected works of the great Ngor mkhan-po dKon-mchog-lhun-grub, printed under the sponsorship of bSam-gtan-blo-gros (1868-1931), the *dbyar-gnas mkhan-po* at the Derge dgon-chen.[39] In the 1930s or 40s there was also printed in Khams the extremely rare *Bodhicaryāvatāra* commentary consisting of lecture notes (*zin bris*) written down by Lho-pa kun-mkhyen Rin-chen-dpal based on the teachings of Sa-skya Paṇḍita (1182-1251).[40] Still more recently, Kaḥ-thog Si-tu's student mKhyen-brtse Chos-kyi-blo-gros (1893-1959) looked for rare works in the 1950s during his travels in Central Tibet, such as at Sakya where he avidly searched for the lost *Grub mtha' rnam 'byed* of Sa-skya Paṇḍita--though unsuccessfully.[41]

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

The above references by no means exhaust even the most important of such projects, yet they suffice to show how intensely interested in old, rare books some of Tibet's best scholars had become by the early 1900s.

The Commentary on the *Ratnagotravibhāga*

The title of the work by rNgog-lo reproduced here appears on the title page as follows: *Theg chen rgyud bla'i don bsdus pa dge slong blo ldan shes rab kyis sbyar ba* ("Summarized sense of the *Ratnagotravibhāga* composed by the monk Blo-ldan-shes-rab"). In the colophon (p. 130 = 65b) the title itself is nearly identical: *Theg chen rgyud bla'i don bsdud pa*. The single print of this work that was made available to the publishers was evidently missing the back side of folio 1 (i.e. p. 2). This is unfortunate since it prevents the reader from seeing how rNgog-lo introduced and laid out his commentary from the beginning.

Many details of the printing history of this edition are related in the xylographic colophon, which stands at the end of the work (pp. 130-131= 65b-66a). Here one learns, for instance, that the main patrons for the project were first one and then another of two young brothers from the Zur-khang noble house, both sons of the late Zur-khang bka'-blon bSod-nams-dbang-chen (d. 1901).[42] The project was begun in 1916, but due to the untimely death of one

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

of the patrons it was temporarily discontinued and not completed until 1918.

The Editor

In charge of the editing work from the first and also responsible for writing the printing colophon was the renowned Amdo scholar at the sGo-mang college of 'Bras-spungs, Klu-'bum (or rDo-sbis) dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho (1884-1968), who at this time was already on his way to becoming the most highly acclaimed editor for printing projects in Central Tibet in the 1920s and 30s.[43] Shes-rab-rgya-mtsho had been born in Amdo at rDo-sbis gSer-mug-ljongs, and he took initial ordination as a young boy, joining the monastic community of dGe-ldan 'Phel-rgyas-gling. In his 16th year (1899) he went to the great monastery of bKra-shis-'khyil, which is where he began his preliminary scholastic studies under A-khu The-bo dKon-mchog. In the winter session of that same year he began further studies under the great scholar Gung-thang Blo-gros-rgya-mtsho (1851-1930), who was commonly known as "A-khu Gung-thang Blo-gros-tshang." He also received instruction from the 4th 'Jam-dbyangs-bzhad-pa bsKal-bzang-thub-bstan-dbang-phyug (1856-1916)[44] and others. At the youthful Shes-rab-rgya-mtsho's request, the master Gung-thang Blo-gros-rgya-mtsho acted as his ordination-abbot (*mkhan po*) a few years later (in ca. 1903?), ordaining him as a full monk. After Shes-rab-rgya-mtsho had completed several years of initial training, Gung-thang Blo-gros-rgya-mtsho urged him to go for his advanced studies to Central Tibet, saying that his intelligence would suffer (for lack of proper training) if he stayed in Amdo.[45] Accordingly Shes-rab-rgya-

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

mtsho left for Lhasa in his 21st year (1904) and thereafter studied for some eleven years under several outstanding teachers at sGo-mang college of 'Bras-spungs, residing officially in the Klu-'bum regional dormitory (hence his later title, "Klu-'bum dge-bshes").

When he undertook the editing of rNgog-lo's commentary for the young Zur-khang nobleman in 1916, dGe-bshes Shes-rab-rgya-mtsho had completed his studies and was just beginning his period of wider recognition and active editorial work in Lhasa. At the yearly *dge-bshes* examinations--the Lha-rams-pa examinations at the New Year's Prayer Festival--he had in the previous year, 1915, his 32nd year, distinguished himself among the young up-and-coming dGe-lugs-pa scholars in Central Tibet by the very high results he attained. He had achieved the highest score for a dge-bshes who also had studied the minor languages arts (*rigs gnas*), and on that account he received personal recognition from the 13th Dalai Lama Ngag-dbang-thub-bstan-rgya-mtsho (1876-1933).[46] Because of his skills in spelling, grammar, poetics, etc., he became the tutor of many Central Tibetan nobles.[47] When he began the printing of rNgog-lo's commentary in 1916, he was also about to begin the next year at the Nor-bu-gling-pa under the patronage of the 13th Dalai Lama the very extensive project of editing and carving onto blocks the works of Bu-ston Rin-chen-grub (1290-1364) in twenty-six volumes. According to one source, he began the latter work in the 4th lunar month of his 34th year (1917), and it took about six years (?) to complete.[48] Later at the urging of the Dalai Lama he was to be appointed to oversee the editing and printing of the Lha-sa edition of the Kanjur.[49] The latter huge project took about eight years (?) to finish (ca. 1921-1933).[50]

At 'Bras-spungs he was the teacher of the famed Amdo maverick dGe-'dun-chos-'phel, who intermittently also helped him in his teaching duties in the early 1930s.[51] Apparently he also engaged in doctrinal controversies during the 1930s.[52] He seems to have enjoyed very close relations with the 13th Dalai

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Lama as long as the latter lived,[53] but after the great lama's passing in 1933 Shes-rab-rgya-mtsho apparently fell from official favor.[54] His editorial work on the Lhasa Kanjur is said not to have been mentioned in that Dalai Lama's official biography, and indeed it was later poorly received.[55]

In early 1936 Shes-rab-rgya-mtsho left Tibet via India (Kalimpong and Calcutta) for China and eventually returned to his homeland, the Chinese-administrated district of Amdo. During the Kuomintang period he was induced to work for that government's "Commission for Mongolian and Tibetan Affairs." He was sympathetic toward democratic and socialist reforms, though he evidently also remained a sincere Buddhist.[56] He translated not only the *Sanmin Zhiyi* of San Yat-sen into Tibetan, but also the *Lam rim chen mo* of Tsong-kha-pa into Chinese.[57] His attempt to return to Tibet in 1944 was blocked at Nag-chu-kha for fear that he would spread Chinese-inspired sedition in the monasteries,[58] and after this time he was considered a proscribed person in Central Tibet.[59] In the post-1949 period he accepted positions on Communist committees and was viewed by many as a "Communist tool" since he aided in several Chinese propaganda efforts.[60] Even much later in life in China he continued to work on editing projects.[61]

Preparation of the Xylograph Edition

In the printing colophon to this commentary of rNgog-lo, dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho stressed the importance of the twenty-two year old patron, Zur-khang Padma-dbang-chen (1894-1917), as the initiator of the project and minimized the importance of his own influence and contributions on the matter.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

It is true that Padma-dbang-chen was extremely bright and promising; he had been appointed a *bka'-drung* by the 13th Dalai Lama in India in 1912, and by 1915 he had already been made a *bka'-drung che-ba*. He had also composed several small works by then.[62] One suspects, however, that the idea for reproducing rNgog-lo's work had actually originated with a more senior scholar--such as perhaps with dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho himself.

The colophon states that the Zur-khang sras Padma-dbang-chen had first approached Shes-rab-rgya-mtsho in 1916 (*me 'brug*) with the request that he help in the printing of this commentary by performing the editing-proofreading (*zhu dag*). They could not find more than a single old manuscript original (*ma phyi bris rnying*), and even that was full of scribal errors such as omissions, redundancies and other confusions. This added immense difficulties to the editing work, but Shes-rab-rgya-mtsho applied himself to the best of his abilities, carefully investigating and emending the text once in great detail from start to finish.[63] The resulting corrected text he delivered to the scribe(s), who then prepared the printing original (*par yig*). But when the latter had then been given to the block carvers and the carving work had only just begun, the young Zur-khang noble patron, then just twenty-three years of age, passed away. The work then halted.

Later, however, certain nobles or retainers closely connected to the deceased patron, such as his elder brother Zur-khang dBang-chen-tshe-brtan (1891-1953),[64] then the gTso-na Lha-gnyer, and the servant bKra-shis-dpal-'byor, decided to complete the project, dedicating the merit to the welfare of the deceased Padma-dbang-chen. They energetically encouraged and supported the completion of the project, with the result that the printing blocks could be finished in the year 1918 (*sa rta*). With the final completion of this work, the editor, Shes-rab-rgya-mtsho, composed the heartfelt verses of merit dedication as found

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Other Antiquarian Bibliographic Interests of the Editor

dGe-bshes Shes-rab-rgya-mtsho was one of several Tibetan scholars in his period who were conversant with and actively searching for early Tibetan commentaries and treatises. His biography records, for instance, his meeting with the similarly oriented Khams-pa master Kaḥ-thog Si-tu Chos-kyi-rgya-mtsho (1880-1925), who came to the Lhasa at the end of the lunar year and spent there the lunar New Year and the next three months or so (early 1920), staying at the gZim-shag Kun-bzang-rtse.[65] Kaḥ-thog Si-tu's pilgrimage record similarly mentions his having been at "Lha-ldan Kun-bzang-rtse" on the New Year of this year, but there is no direct mention in this passage of meetings with scholars or finding rare books.[66]

When they met, Shes-rab-rgya-mtsho told Kaḥ-thog Si-tu that he would like if possible to buy a copy of the Phar-phyin commentary by the 12th-century master Ar Byang-chub-ye-shes (who had been the main student of rNgog's outstanding pupil 'Bre Shes-rab-'bar, and whose positions much later became the target for the critiques of dGe-lugs-pa scholiasts). But he added that if that were impossible, then at least he would like to borrow an exemplar.[67] He said that if Kaḥ-thog Si-tu could find this book for him, then he would try to arrange for it to be printed in Khams. Later Kaḥ-thog Si-tu gave him a book, and it turned out to be a copy of this very commentary! Although it was not clear where the extremely rare manuscript had come from, Shes-rab-rgya-mtsho later said it

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

had probably come from the Karma-pa's court at Tshur-phu.[68] dGe-bshes Shes-rab-rgya-mtsho was also involved in the printing of other more recent *Phar phyin* manuals, such as the commentatorial writings of mkhas-grub sByin-pa-dar-rgyas.[69]

Location of the Blocks

The colophon does not mention where the blocks for this commentary by rNgog-lo were later kept, but it seems most likely that they were preserved among the printing blocks of the Zur-khang nobles. This family is known to have had its own printery, as is mentioned near the end of the list of Tibetan printing blocks compiled in the 1940s under the patronage of the sTag-brag regent.[70] This list, however, is by no means complete. As E. Gene Smith specifically noted in his English introduction, p. 3, "While certain printeries ... are treated in great detail ..., for others, e.g. the Zur-khang family's, the details are hopelessly vague." In fact, this list of printing blocks enumerates only the following works, though among them there do appear several works of dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho himself, another witness to the close relations he enjoyed with this family:[71]

1. The *gZhon nu drug gi rtogs brjod* in 50 fols.
2. The *mKhas 'jug* [of 'Ju Mi-pham (1846-1912)] in one vol., 116 fols.[72]
3. The *Yon tan gzhi gyur ma'i 'grel pa* by dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho, in 42 fols.[73]

Karma Leksheyling Library, Swayambhu, KTM, Nepal

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

4. Other minor writings of the same Shes-rab-rgya-mtsho, previously carved [onto blocks] (?) (*sngon 'khod*),[74] in 146 fol.
5. Reportedly also writings of Klong-chen-pa Dri-med-'od-zer (1308-1363)[75] and rDza dPal-sprul (1808-1887).[76]

Yet another of Shes-rab-rgya-mtsho's works printed from blocks in Tibet was his *rTa tshag rnam thar bSam 'phel nor bu'i bang mdzod*, a biography of the 11th Ba-so sprul-sku. This work was xylographed (at Bla-brang bKra-shis-'khyil?) in 111 folios with a number of Shes-rab-rgya-mtsho's minor works.[77]

The Authenticity of the Work

There seems to be no reason to question the authenticity of the present commentary. In the first place there can be no doubt that rNgog-lo had written a commentary of this type on the *Ratnagotravibhāga* (Tib. *rGyud bla ma*). rNgog-lo's biography and also the lists of his writings given by Bu-ston record that he had composed such a work.[78] And what is even more important, the contents of the available commentary agree with the descriptions of--or quotations from--rNgog-lo's interpretations that appear in standard 15th-century histories. The work is thus doctrinally and philosophically in harmony with what is otherwise known about his teachings.[79] On p. 12.1 (6b), for instance, one finds rNgog-lo's typical radical rejection of the possibility of perceiving the ultimate truth through conceptual thought: "... This is because the ultimate truth is not an object for speech; for the ultimate truth is not an object of thought, because

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

conceptual thought is surface (truth)."[80] And further: "... And its not being the object of apprehension for word and thought is because it is devoid of all phenomenal marks."[81] And on p. 14.5 (7b) one finds a related discussion of what constitutes the object of reference of language (*sgra 'jug pa'i yul*). These interpretations of rNgog-lo are similarly portrayed in the writings of various Tibetan later scholars such as 'Gos lo-tsā-ba (1392-1481) in his *Blue Annals*[82] and Go-rams-pa (1429-1489) in one of his main Madhyamaka treatises.[83] This opinion agreed with the interpretations of Sa-skya Paṇḍita (1182-1251), and it was greatly at variance with the position maintained by Phywa-pa and many other later Tibetan scholars mainly in the dGe-lugs-pa seminaries.[84]

Another typical feature of rNgog-lo's writings and personality which one could mention here was his acute critical sense. According to Gro-lung-pa's versified biography of rNgog-lo (v. 25), the master corrected and removed even the smallest faults from all scriptures and treatises he read--including even those he just glanced at.[85] Such a mentality seems to be reflected in the critical discussion near the end of his *rGyud bla ma* commentary (pp. 128.3-129.1) of a putative "extra" verse in the basic verses. Here he discusses the possibility that this verse was an extraneous addition to the original work.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Mr. Tashi Tsering and the Library of Tibetan Works and Archives are to be thanked for arranging the publication of this work of rNgog-lo. There is no doubt that this commentary will be consulted and cited again and again in future studies on Tibetan Buddhist doctrinal and intellectual history.

David Jackson
Hamburg, September, 1994

NOTES

1. I am indebted to my colleagues José Cabezón and Franz-Karl Ehrhard for several helpful comments and additional references.

2. Klu-sgrub-rgya-mtsho, p. 113: *phar tshad la sogs pa mdo phyogs kyi bstan pa lung rigs kyi sgo nas 'ur phyil pa de rngog lo tsā ba'i drin yin/.* For a discussion on "scholasticism" as a comparative category, see J. I. Cabezón (1994), pp. 11ff.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

3. For more on the life of rNgog-lo and his importance, see the article D. Jackson (1994). For other references to his important contributions, see also Karen C. Lang (1990), p. 132; and L. van der Kuijp (1983), pp. 42, 46, and 271, n. 91.

4. Klu-sgrub-rgya-mtsho, p. 113.

5. The only Western scholar who, to my knowledge, has used rNgog-lo's Ratnagotravibhāga commentary to date was Prof. D. Seyfort Ruegg. See D. Seyfort Ruegg (1969), pp. 302-304.

6. A xylographic print of both commentaries had been preserved in the personal library of Dwags-po Rin-po-che in Paris, whose kind cooperation has made this reprint edition possible.

7. Historically this was their origin, though the dGe-lugs-pa traditions considered the *Ratnagotravibhāga* and *Abhisamayālaṃkāra* to represent two different *Madhyamaka* philosophical positions.

8. Besides these two commentaries, just two other works of his--very minor and brief ones--had become accessible. One is his versified epistle *sPring yig bdud rtsi thig pa*, for which there exists the commentary by Shākya-mchog-ldan, *sPring yig*. (See for instance D. Jackson [1987], p. 167 and p. 179, note 9.) And as previously reported in

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

D. Jackson (1987), p. 148, n. 8, one brief work is a *mDo sde rgyan gyi bsdus don*, preserved in an anthology of bKa'-gdams-pa writings edited by Don-grub-rgyal-mtshan: *Legs par bshad pa bka' gdams rin po che'i gsung gi gces btus nor bu'i bang mdzod* (New Delhi: 1985), as Leonard van der Kuijp informed me long ago. To date, no work on Buddhist logic-epistemology (Tshad-ma), one of his main interests, has yet been located, though a copy of his *Pramāṇaviniścaya* commentary is now said to survive in Beijing or Tibet.

9. See D. Jackson (1987), p. 147, n. 4, where there is discussed several similar cases in Sa-paṇ's works. Cf. also my remarks in D. Jackson (1994), p. 380.

10. L. van der Kuijp (1993), p. 295.

11. This is also briefly noted in D. Jackson (1987), p. 147, n. 4.

12. See also E. Steinkellner (1989), p. 235.

13. Glo-bo mkhan-chen, *mKhas 'jug rnam bshad*, p. 282.4 (141b). Cf. D. Jackson (1987), p. 148, n. 6. Glo-bo mkhan-chen states, p. 282: *bsdus don 'di dag kyang 'phags yul gyi 'grel pa rnams su gzhung gi thog mar brjod bya rags rim rnams bsdus te bkod pa tsam las/ gzhung gi tshig don 'chad pa'i skabs su bod kyi lugs ltar sa bcad zhib tu spel zhing bshad pa ni med la/ bod kyi lugs la 'byung ba ni gzhung go ba la legs 'dug ces jo bo rje gsung ngo zhes bka' gdams lam rim 'ga' zhig las 'byung ngo//.* The same

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

author, p. 280 (140b), also compares and contrasts *bdus don* in various contexts with *spyi don*.

14. See E. Steinkellner (1989), p. 234-5, who notes that prominent 7th-century Chinese Buddhist sūtra commentators were using the *sa bcad* technique in their commentaries, and that some of their works were translated into Tibetan by the first half of the ninth century. Steinkellner concludes: "So this technique is neither a Tibetan invention nor of Indian but of Chinese origin, and any future research into its early development will have to go to the Chinese scholarly techniques and traditions of textual analysis."

15. Vasubandhu in his *Vyākhyāyukti* states:

> Those who propound the meanings of the Sūtras should teach [by way of an explication that] includes [A] [a statement of] purpose, [B] a summary, [C] [an explanation of] the sense of the words, [D] [an explanation of] the interconnections [of words and topics], and [E] [explanation by way of] objections and replies.

See Peking no. 5562, vol. 113, p. 245.4.5 (*sems tam si* 33b): ... *ji ltar mdo sde rnams bshad par bya zhe na/ rnam pa lnga dag gis te/ mdo sde'i dgos pa dang/ bsdus pa'i don dang/ tshig gi don dang/ mtshams sbyar ba dang/ brgal ba dang lab gnyis brjod par bya'o//.* For further references to the *Vyākhyāyukti* and the commentatorial structure it teaches, see also J. Schoening (1992), p. 224, and J. Cabezón (1992).

16. See for instance the canonical works Peking no. 5193 Abhisamyālaṃkāra-vṛtti-piṇḍārtha (Tib. mNgon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa'i bsdus don) and P. no. 5195 Prajñāpāramitā-piṇḍārtha (Tib.: Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa). Cf. G. N. Roerich, transl. (1949-53), p. 590, who translated *bsdus don* as "summary." See also S. C. Vidhyabhusana (1921), p. 340, who gave the equivalent of *don bsdus pa* as *piṇḍārtha*. For the related *bsdus pa'i sdom* the word *piṇḍoddāna* is attested in the

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Mahāvyutpatti (no. 1474).

17. rNgog-lo wrote a few commentaries of the first sort--namely, more expansive subcommentaries (*rnam bshad*: *vyākhyā*). On numerous works he wrote in fact commentaries of both types, for instance his commentaries on the *mNgon rtogs rgyan* are listed (Gro-lung-pa, f. 14a.5.) as follows: *shes rab kyi pha rol du phyin pa mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i don bsdus dang (2) rnam bshad dang/*. But the commentaries of the briefer kind (*don bsdus pa*) were more numerous and they numbered a total of some twenty-six works. For a list of his commentaries drawn from an early biography, see D. Jackson (1994), p. 380f.

18. Still more recently it was sometimes referred to in error as the "*ṭik chen*" of rNgog-lo, but this was a confusion with the *ṭik chung*. See bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 622, as will be discussed below.

19. On this monastery together with some of its main lamas and patrons, see Yonten Gyatso (1988).

20. He would seem to have been the same Shes-rab-rgya-mtsho who was an important early teacher of the 4th 'Jam-dbyangs-bzhad-pa at bKra-shis-'khyil. The latter wrote his biography, xylographed in 146 folios (*Mi rigs dpe mdzod khang gi dpe tho las...*, vol. 2, p. 142, 000842-[1]). See also the brief biographical sketch and the list of his printed works in seven volumes in the catalogue *gSung 'bum dkar chag*, pp. 663-670; and also the accounts in Lokesh Chandra, MHTL vol. 1, pp. 60-62 and vol. 3, pp. 9-10. His collected works in seven volumes were reproduced from the New Zhol prints, New Delhi, 1973.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

21. He wrote a number of historical works, among which are an abbatial history of bKra-shis-'khyil (vol. 1, 307ff.), a brief history of Tibet, China and Mongolia (vol. 4, 98ff.), a survey of different non-dGe-lugs-pa Tibetan Buddhist schools (vol. 6), and several biographies.

22. His printed works, vol. 8 (*nya*), for instance, contains three lecture notes (*zin bris*) ascribed to the early dGe-lugs-pa masters rGyal-tshab-rje and 'Jam-dbyangs chos-rje.

23. The original precedent for such antiquarian book collecting there may have been set by him. He is said to have collected rare books and to have brought together some twenty-thousand volumes in all. See Yonten Gyatso (1988), p. 561.

24. See A-khu Ching, Collected Works, vol. 1, pp. 93-93, which refers to ca. his 27th year. This is only one such reference, taken at random.

25. This work has been published (with added numbers) in MHTL, vol. 3, pp. 503-601.

26. This work, recently recovered from A-mdo, was the subject of a paper by Georges Dreyfus at the 6th I.A.T.S. conference at Fagernes in 1992. See now Georges B. J. Dreyfus, ed. (1994), *A Recent Discovery: Rgyal-tshab's* Rigs gter rnam bshad. Biblia Tibetica Series, No. 3. Kyoto, Nagata Bunshodo.

27. A-khu Ching qualifies his name with the identical phrase "*btsun gzugs*" elsewhere. See his collected works, vol. 1, p. 502.3 (*ka sku bsnyen lo rgyus* 12a).

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

28. A print of this work survives in Patna. See also D. Jackson (1989), p. 164, no. 1289. Its xylograph colophon was written by one Ngag-dbang-'jam-dpal-tshul-khrims-rgya-mtsho, who was acting at the repeated request of the former abbot of dGa'-ldan, Byang-chub-chos-'phel (69th abbot, tenure 1816-1822; d. 1838), and who had been appointed tutor of the 9th Dalai Lama Lung-rtogs-rgya-mtsho in 1811, four years before the latter's death in 1815. The "Ngag-dbang-'jam-dpal-tshul-khrims-rgya-mtsho" of the colophon was thus the regent Tshe-smon-gling sprul-sku (reg. 1819-44; d. 1854).

29. Zhwa-lu Ri-sbug sprul-sku Blo-gsal-bstan-skyong, *Zhwa lu'i gdan rabs*, p. 163 (82a). An exemplar of the *Bu ston chos 'byung* this early edition preserved in the Waddell collection (Wadd 18) in Berlin is also described by D. Schuh in his catalogue of the collection. See D. Schuh (1981), p. 75, no. 24. I owe these references to Dr. Franz-Karl Ehrhard.

30. See E. G. Smith, introduction to Zhwa-lu Ri-sbug sprul-sku's *Zhwa lu gdan rabs*, pp. 2-3. The Ri-sbug sprul-sku wrote a catalogue to Tāranātha's works at this time. This is Patna no. 790.

31. As mentioned above, 'U-yug-pa Rigs-pa'i-seng-ge's *Tshad ma rnam 'grel gyi bsdus don rigs pa'i sdom* has been described by L. van der Kuijp (1993), p. 295, as "nothing but a topical outline."

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

32. F.-K. Ehrhard (1990), p. 84, n. 7, refers to gZhan-phan-mtha'-yas's gathering work. The same master did manage to bring out a printed edition of the *bKa'-ma* collection, as mentioned by *ibid*, p. 84, n. 9. As I was personally informed by Franz-Karl Ehrhard, Mi-pham's catalogue of Rong-zom's works, p. 22.1 (11b), *Rong zom gsung 'bum dkar chag me tog phreng ba* mentions gZhan-phan-mtha'-yas's various efforts at searching all over Central Tibet (*dbus gtsang gi phyogs kun tu 'bad pa sna tshogs kyis btsal nas brnyed pa*). Cf. also Mi-pham's *Yid bzhin mdzod kyi dka' 'grel*, pp. 1067.5ff.

33. Manuscript copies of these xylographs have been reproduced in the volume *Selected Writings (gSuṅ thor bu) of Roṅ-zom Chos-kyi-bzang-po*, Smanrtsis Shesrig Spendzod, vol. 73 (Leh: S. W. Tashigangpa, 1974). The catalogue of Mi-pham only describes two volumes, *a* and *ā*, though a third volume was later compiled and published. Present-day lamas from rDzogs-chen state that the blocks of this edition were at rDzogs-chen itself.

34. See Kaḥ-thog Si-tu Chos-kyi-rgya-mtsho (1880-1925), *Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig nor bu zla shel gyi se mo do* [*Guide to Central Tibet*]. His meeting in Lhasa with the Amdo (Klu-'bum) dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho will be described below. According to Dr. Franz-Karl Ehrhard (oral information), the lamas of Helambu in Nepal assert that he also visited their area and searched there for rare texts.

35. E. Gene Smith (1969), p. 200: "sDe-gzhung Rin-po-che informs me that an edition of the works of Rong-zom was made at the [Derge] dGon-chen during the time of rDzong-gsar mKhyen-brtse 'Jam-dbyangs-chos-kyi-blo-gros (1893-1959) from a manuscript from Lho-brag Nyi-lde-dgon and was prepared at the behest of Kaḥ-thog Si-tu Chos-kyi-rgya-mtsho, a grandnephew of 'Jam-dbyangs-mkhyen-brtse'i-dbang-po." Could this be a reference to just the more recently printed third volume?

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

36. gNubs Sangs-rgyas-ye-shes, *rNal 'byor mig gi bsam gtan or bSam gtan mig sgron* (Leh: 'Khor-gdon gter-sprul 'Chi-med-rig-'dzin, 1974), pp. 504f. The text is said (p. 503.2; 254a) to have derived from a manuscript that had belonged to sMin-gling Lo-chen Dharmashrī (1654-1718) and that was based in turn on a defective manuscript from the library of Jo-nang rje-btsun Tāranātha (1575-1634). The biography of Zhe-chen rGyal-tshab Padma-rnam-rgyal in his collected works, *rTogs brjod*, pp. 349.6ff, refers to his printing activities, and the same work, p. 383.4, mentions also that a few early rNying-ma books were printed in his memory after his death. I am indebted to Dr. F.-K. Ehrhard for these last references.

37. For further references to this project, see D. Jackson (1987), p. 227, n. 36. The scarcity of this master's works resulted in part from their having been suppressed in Central Tibet.

38. For a brief further mention of these Derge prints, see also D. Jackson (1987), pp. 222-3. I suspect that 'Jam-rgyal Rin-po-che or rDzong-gsar mKhyen-brtse Chos-kyi-blo-gros or someone from their circle was responsible for this edition. It seems that the ultimate project--the printing of Glo-bo mkhan-chen's complete works--was never realized.

39. His biography by his student rDzong-gsar mKhyen-brtse Chos-kyi-blo-gros was entitled *mKhan chen rdo rje 'chang ngag dbang bsam gtan blo gros kyi rnam par thar pa bkra shis 'dod 'jo*. It was published from Derge dGon-chen blocks, and was reprinted by the Sakya Centre (Dehra Dun: 1983).

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

40. A single exemplar has recently reached Nepal from Khams through the efforts of the venerable mkhan-po A-pad. It does not possess a printing colophon. It may well have been one of the last works carved under the sponsorship and editorial direction of sGa bla-ma 'Jam-dbyangs-rgyal-mtshan.

41. See D. Jackson (1983), p. 8, n. 2.

42. The same noble house later aided also the researches of Rahula Sankrityayana in 1934. See H. Stoddard (1985), p. 168.

43. His full name was evidently Shes-rab-rgya-mtsho-'jam-dpal-dgyes-pa'i-blo-gros. His collected works were published in three volumes from Amdo in 1982 (vol. 1 and 2) and 1984 (vol. 3) by the mTsho-sngon-mi-rigs-dpe-skrun-khang under the title *rJe btsun shes rab rgya mtsho 'jam dpal dgyes pa'i blo gros kyi gsung rtsom*. His career is described by H. Stoddard (1988), and he is further described in H. Stoddard (1985), in connection with the biography of his erstwhile student, dGe-'dun-chos-'phel. His biography by Lha-rams bsKal-bzang-rgya-mtsho, entitled *rJe btsun dam pa pra dznyā sa ra'i rnam par thar pa phun tshogs legs lam gyi rtse mo*, is found in vol. 3 of his own collected works (mTsho-sngon: 1984), pp. 609-674. See also the biographical sketch in the Beijing catalogue vol. 1 (Chengdu: 1984), p. 66f, and the list of his xylographed works in one volume.

44. On this fourth rebirth of 'Jam-dbyangs-bzhad-pa and his works, see the catalogue *Mi rigs dpe mdzod khang gi...*, vol. 2, pp. 142-146.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

45. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 618f.

46. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 619-20. On p. 627 there is mentioned the very good patronage he received in his twenties from lay families, which much facilitated his studies.

47. *Ibid.*, p. 626: *gzhung sa mchog gi sde dpon che khag rigs phal che bas spyi bo'i cod pan du bkur te/ de dag la sgra snyan ngag sum rtags sogs kyi slob khrid rgyun par mdzad/.* His biography pp. 626 and 627 also refers to episodes in his student days in Central Tibet when he would notice mistakes in the Sūtras as he was reciting them for patron families, an indication of his budding editorial skills. See also H. Stoddard (1985), p. 148.

48. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 620. H. Stoddard (1985), p. 301, n. 106, citing the official biography of the 13th Dalai Lama, *Ngo mtshar rin chen phreng ba*, vol. *kha*, f. 202b, states however that the work was achieved between 1916 and 1918, and that Shes-rab-rgya-mtsho's name was mentioned. See also H. Stoddard (1988). If this is correct, it should be accepted as a more accurate and trustworthy source than the biography by bsKal-bzang-rgya-mtsho.

49. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 620.

50. H. Stoddard (1985), p. 301, n. 106, cites the official biography of the 13th Dalai Lama, *Ngo mtshar rin chen phreng ba*, vol. *kha*, f. 241a.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

51. H. Stoddard (1985), p. 155.

52. H. Stoddard (1985), p. 336.

53. H. Stoddard (1985), p. 148. On p. 305, n. 33, she cites Shes-rab-rgya-mtsho's "*Sungbum*, vol. 1, f. 57b," as having mentioned in 1933 his nearly completed work on the Kanjur and of the Dalai Lama's desire for him to go on and prepare the two hundred volumes of the Tanjur. The tone of the passage, she says, would seem to indicate excellent relations between the two. I have not yet been able to trace this reference to his available collected works, for lack of a citation of the relevant work by its title.

54. H. Stoddard (1985), p. 148, does not exclude the possibility that he fell from favor soon before the pontiff's death, but that seems unlikely.

55. H. Stoddard (1985), pp. 86 and 148. Several oral traditions are passed down that Shes-rab-rgya-mtsho fell from favor because of certain emendations he introduced into the text of the Lhasa Kanjur. (See *ibid.*, who mentions that he allegedly proposed omitting the second *sems dpa'* in the formula *byang chub sems dpa' sems dpa' chen po*). I have heard elsewhere the account that he had supposedly added or removed several *shad* punctuation markers "arbitrarily." Perhaps his editorial changes (probably made in good faith and according to systematic principles) were not "discovered" until after the 13th Dalai Lama's death (and the loss of the latter's protection), and then they were used by "conservative" rivals to discredit him. It may be that these criticisms were further elaborated and embroidered later as his reputation worsened in political circles.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

56. H. Stoddard (1985), p. 178, mentions that he debated in Calcutta in 1936 against the modern views of his student dGe-'dun-chos-'phel. But presumably Shes-rab-rgya-mtsho then defended the 'Abhidharmic' cosmological scheme against the Western scientific view of a spherical planet earth in a solar-centered solar system.

57. H. Stoddard (1985), p. 380.

58. H. Stoddard (1985), p. 301, n. 112, cites India Office reports from this time.

59. H. Stoddard (1985), p. 223.

60. See W. D. Shakabpa (1967), p. 290. See also M. C. Goldstein (1989), pp. 523f, 623, 640 and 683. For an example of his writings in support of the communist system, see his criticism of the *Padma bkod gnas yig* in his Collected Works, vol. 3, pp. 457-467. According to H. Stoddard (1985), p. 380, he served as president of the Buddhist Association for the whole of China, and was vice-governor of Qinghai province.

61. See his judicious comments on the editorial procedure he followed while editing the *Dag yig shes bya rab gsal* of dPa'-ris 'Jigs-med-dam-chos in his own *Dag yig shes bya rab gsal la zhu dag gnang ba'i skabs kyi dpyad gtam*, Collected Works, vol. 3, pp. 449-451, and also the following work in connection with the editing of the work *Dus gsum gyi rnam gzhag blo mun sel ba'i 'od snang la zhu dag gnang ba'i skabs kyi dpyad gtam*, pp. 452-456.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

62. As stated by dBang-chen-tshe-brtan's elder son, Zur-khang dBang-chen-dge-legs (b. 1910), and recorded by L. Petech (1973), p. 151:

> He [Padma-dbang-chen] authored books on Buddhism and on grammar, as well as a booklet of ten leafs entitled Ri-dwags kyi gtam ṅes 'byuṅ gi p'o ña, composed in 1916. [note: Listed in J. Bacot, Titres et colophons d'ouvrages non canoniques tibétains, in *BEFEO* 44 (1954), 282 n. 14.] He also reformed the system of keeping the official record of the *bka'-śag* and prepared projects of reform of education; but his premature death in 1917 prevented them from being tested in practice.

For a mention of the friendship later existing between Shes-rab-rgya-mtsho and Padma-dbang-chen's nephew the Zur-khang zhabs-pad dBang-chen-dge-legs, see M. C. Goldstein (1989), pp. 523.

63. Without a second independent text to compare the text with, there is no way to guage how much Shes-rab-rgya-mtsho's own doctrinal background might have influenced his editorial work.

64. On this man, see also L. Petech (1973), pp. 150-1.

65. The main Khe-smad (Kun-bzang-rtse) noble of this time was Rin-chen-dbang-rgyal (1874-1927), who was a *bka'-blon* minister from 1914-1921 and who was a well-read scholar. (See L. Petech [1973], pp. 93, and on his sudden demotion in 1921, see M. C. Goldstein [1989], p. 102.) The Zur-khang son bSod-nams-dbang-'dus (1901-1971) went as *mag-pa* to the Kun-bzang-rtse (Khe-smad) family.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

66. See Kaḥ-thog Si-tu, p. 502.2. Elsewhere, such as in connection with the monasteries of mTshur-phu and Gong-dkar, he did mention seeing collections of rare old books. On p. 110, for instance, he records that at mTshur-phu he searched through the more than two thousand volumes of the eastern and western libraries, writing down from the catalogue separately works he needed (and not noting them in his pilgrimage record): *mtshur phu dpe mdzod shar nub gnyis na dpe pod stong lhag yod/ dkar chag las nyer mkho zur du bris yod//*. It seems he was mainly searching for rare rNying-ma works. Kaḥ-thog Si-tu concludes his account of Lhasa with a somewhat unfavorable depiction of the character of the people there (p. 509.3): *phra ma mang zhing....*

67. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 624. The work of Ar is listed by A-khu Shes-rab-rgya-mtsho, MHTL no. 11502: *ar byang chub ye shes kyi phar phyin*. On Ar's place in the main *Phar phyin* lineage of Bu-ston and the Sa-skya-pa, see Ḍ. Jackson (1988), p. xxi.

68. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 624. Not a bad guess, in light of Kaḥ-thog Si-tu's extensive investigations there. It is not known what happened later with Ar's commentary; it is not known to have been printed.

69. bsKal-bzang-rgya-mtsho, p. 626.

70. See *Gangs can gyi ljongs...*, no. 103, p. 240.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

71. *Ibid*: *gzim zur khang du/ gzhon nu drug gi rtogs brjod la/ 50 mkhas 'jug pod gcig la/ 116 dge bshes shes rab rgya mtsho'i gsung yon tan gzhi gyur ma'i 'grel pa la/ 42 de'i gsung thor bu'i skor sngon 'khod la/ 146 gzhan yang klong chen pa dang dpal sprul sogs kyi gsung 'bum skor yod skad//.*

72. A print of this edition is in Patna, no. 1193. See D. Jackson (1989), p. 137.

73. Published in vol. 1 of his collected works (mTsho-sngon: 1982), pp. 310-376. This was also xylographed (at Amdo bKra-shis-'khyil?) in 54 folios. See the *Mi rigs dpe mdzod khang gi...*, vol. 1, p. 65, no. (3).

74. Evidently to indicate that these works or their blocks predated his departure to Amdo in ca. 1936.

75. A print of various writings of Klong-chen-pa--from these same blocks?--in twelve fascicles (along with a catalogue) is preserved in Patna, nos. 1078-1 to 1078-13, and several of the same fascicles are found in no. 1392-1 and -2. The margin annotation begins with *shrī* for all fascicles. These blocks date to the year lcags-byi (?) (1900), and they postdate the Derge editions sponsored by 'Jam-dbyangs-mkhyen-brtse'i-dbang-po (1820-1892). A cursory reading of the colophon indicated the patronage of Tshe-dbang-rab-brtan, who was the Shod-drung E-shag-byang zhabs-zur Tshe-dbang-rab-brtan, and the gZims-shag Zur-khang. See D. Jackson (1989), p. 85, no. 1078-2. On a few prints from the Derge edition of his collected minor works, see E. Gene Smith (1969), pp. 196ff.

According to information received from Dr. Franz-Karl Ehrhard, the earliest known prints of individual works by Klong-chen-pa include the 1533 Mang-yul edition

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

of the *Theg mchog mdzod* and a 16th-century edition of the *Ngal gso skor gsum* from dPal-ri in Phyongs-rgyas sponsored by the Fifth Dalai Lama's great-grandfather and Phreng-po gter-ston. The first known edition of all seven of the *mDzod bdun* together was evidently that of rDzogs-chen, the catalogue to which was composed in 1755 by Zhe-chen rab-'byams I 'Gyur-med-kun-bzang-rnam-rgyal (1713-1763). This is also mentioned in S. Goodman's article on 'Jigs-med gling-pa in S. Goodman and R. Davidson eds. (1992), p. 195, n. 22.

76. A Khams edition of dPal-sprul's works in six volumes also exists, edited by mkhan-chen gZhan-dga' (1871-1927). The latter edition was prepared at the insistence of gZhan-dga's teacher, O-rgyan-bstan-'dzin-nor-bu, who had collected the scattered writings of his master dPal-sprul and had also collected money to support the project, as is mentioned in Mi-pham's catalogue to the collected works. See also the *Mi rigs dpe mdzod khang gi...*, vol. 2, pp. 589-599.

77. A different (Central Tibetan?) print in 86 folios of this same biography with the margin annotation *ka rnam thar* also is known to exist. See D. Jackson (1989), p. 171, no. 1318. This biography also formed the first work in vol. 1 of his collected works (mTsho-sngon: 1982), pp. 1-136.

78. Gro-lung-pa, f. 14a.5, in his list of rNgog-lo's numerous works mentions this work. It is also enumerated in the lists presented in Bu-ston's *Chos 'byung* and Shākya-mchog-ldan's history of rNgog's tradition. For a complete list of his writings by Gro-lung-pa, see also D. Jackson (1994), pp. 380f. Such a commentary on the *mNgon rtogs rgyan* is also ascribed to rNgog-lo by A-khu Ching Shes-rab-rgya-mtsho, though there the mention is to a *rnam bshad*--one of the four such commentaries on each of the remaining works of the five Dharmas of Maitreya (MHTL no. 11472: *byams chos gzhan bzhi'i rnam bshad*).

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

79. See also D. Seyfort Ruegg (1969), pp. 302-304.

80. The Tibetan: *don dam pa ni ngag gi yul ma yin pa'i phyir te/ rnam par rtog pa ni kun rdzob yin pas don dam pa rtog pa'i yul ma yin pa'i phyir ro//.*

81. The Tibetan: *sgra rtog gi zhen yul ma yin pa yang mtshan nyid mtha' dag dang bral ba'i phyir ro//.*

82. See the remarks of 'Gos lo-tsā-ba made with regard to the *tathāgatagarbha* doctrine as taught in the Ratnagotravibhāga (p. 309.6-7; G. Roerich [1976], p. 349): *rngog lo tsā ba chen po dang slob dpon gtsang nag pa ni/ . . . . don dam pa'i bden pa ni sgra dang rtogs pa'i dngos kyi yul ma yin pa lta zhog/ zhen pa'i yul tsam yang ma yin zhes gsung/ slob dpon phywa pa ni dngos po rnams bden pas stong pa'i med par dgag pa ni don dam pa'i bden pa yin zhing/ de sgra rtog gi zhen pa'i yul du yang bzhed.* See also D. Seyfort Ruegg (1973), p. 60, and (1983), p. 232, note 75.

83. Go-rams-pa, *rGyal ba*, p. 147.1 (ca 74a), discusses Sa-paṇ's opinion in some detail, after presenting the definitions of ultimate reality according to rNgog-lo (p. 144.4) and his disciple Khyung Rin-chen-grags (p. 146.1) and their criticisms by gTsang-nag-pa and rMa-bya-ba, respectively. In this account we are told that gTsang-nag-pa's and rNgog's positions are not to be identified, and that gTsang-nag-pa added the phrase "found through reasoning" (*rigs pas rnyed pa*) to his definition of the ultimate. rNgog and Khyung are closer in opinion. Shākya-mchog-ldan, *dBu ma rnam*, vol. 15, p. 56.5-6, described rNgog's interpretation of Śāntideva's statement (Bodhicaryāvatāra IX 2) on this point, and in a subsequent passage Shākya-mchog-ldan gives a summary of no fewer than eleven early Tibetan scholars' opinions (*ibid.*, pp. 72.4-74.5). Here Sa-paṇ's

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

own doctrinal position is not, however, accurately portrayed.

84. See Sa-paṇ, mKhas 'jug I 34a (D) p. 84.3.4 (61a.4): *dam pa'i don la dgag sgrub med// dgag pa dang/ sgrub pa la sogs pa tha snyad kyi yul ma yin te/ shes bya ma yin pa'i phyir ro//*. Sa-paṇ expressed his fundamental disagreement here with the opinion of Phywa-pa as it is described by Shākya-mchog-ldan, *Tshad ma rigs...rnam bshad*, p. 453.1: *chos thams cad rang gi ngo bos stong pa dang/ bden par grub pa'i chos zhes bya ba cung zad kyang khas mi len pa dang/ stong nyid kyi ngo bo med dgag kho na la 'chad cing/ de yang rigs pas dpyad bzod du khas len par byed do//*.

In his *Thub pa'i dgongs gsal*, (D) p. 31.1.6-2.1, Sa-paṇ further develops his position on the ultimate truth when giving his definition of the two truths:

> Some people say, "The defining marks (i.e. definitions) of the two truths are: that which is possible to be made an object of mind is the surface truth, [and] that which is not included within objects of mind is the ultimate truth." Those people base themselves on the statement in the Bodhicaryāvatāra [IX 2]:
>
> > [The truth-level of] ultimate reality is not the province of mind. Mind is held to be the surface [level of truth].
>
> These are instances of what is being defined (*mtshan gzhi*) and are not the defining marks. Therefore our own tradition is as follows: That which is established as an object of an uncritical mind is "the surface level." That which is not established as the object of a critical mind is "the ultimately real." The absence of any [disproving] impairment regarding the object of each one's mind is "truth."

See further two other passages in the *Thub pa'i dgongs gsal*, pp. 32.2.5 (63b.5) and 44.1.6 (87a.6). And according to the same work (D) p. 31.3.1: "This ultimate truth, moreover, is not the causal efficiency recognized by dialecticians. Here we maintain it to be just the 'free from discursive developments' (*niṣprapañca*) which is recognized in the Madhyamaka." Cf. also Sa-paṇ, *Rigs gter rang 'grel*, pp. 172.1.2 and 211.4.6. For references to further Tibetan and Indian Buddhist discussions on these points, see

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

D. Jackson (1987), p. 397f.

85. Gro-lung-pa, p. 15a.6.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Abbreviations

MHTL =Lokesh Chandra, ed. (1963). *Materials for a History of Tibetan Literature*. 3 Parts. Śatapiṭaka Series (New Delhi). Vols. 28-30. Reprint: Kyoto: Rinsen, 1981.

Bibliography

Modern Studies

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

José Cabezón (1992). "Vasubandhu's *Vyākhyāyukti* on the Authenticity of Mahāyāna Scriptures," in J. Timm, ed., *Texts and Contexts: Traditional Hermeneutics in South Asia* (Albany, State University of New York Press), pp. 221-243.

——— (1994). *Buddhism and Languaage: A Study of Indo-Tibetan Scholasticism.* Albany, State University of New York Press.

Georges B. J. Dreyfus, ed. (1994). *A Recent Discovery: Rgyal-tshab's* Rigs gter rnam bshad. Biblia Tibetica Series, No. 3. Kyoto, Nagata Bunshodo. (Edited in collaboration with Shunzo Onoda.)

Franz-Karl Ehrhard (1990). *"Flügelschläge des Garuḍa" Literar- und ideengeschichtliche Bemerkungen zu einer Liedersammlung des rDzogs-chen.* Tibetan and Indo-Tibetan Studies 3. Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

M. Goldstein (1989). *A History of Modern Tibet, 1913-1951.* Berkeley, University of California Press.

S. Goodman (1992). "Rig-'dzin 'Jigs-med gling-pa and the *kLong chen snying thig*," in S. Goodman and R. Davidson eds. (1992), pp. 133-146.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

S. Goodman and R. Davidson eds. (1992). *Tibetan Buddhism: Reason and Revelation.* Stonybrook, State University of New York Press.

D. Jackson (1985). "Two Grub-mtha' Treatises of Sa-skya Paṇḍita–One Lost and One Forged," *The Tibet Journal.* Vol. 10-1, pp. 3-13.

—— (1987). *The Entrance Gate for the Wise (Section III): Sa-skya Paṇḍita on Indian and Tibetan Traditions of Pramāṇa and Philosophical Debate.* Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde. Vol. 17, 2 parts. Vienna, 1987.

—— (1988). *Rong-ston on the Prajñāpāramitā Philosophy of the Abhisamayālaṃkāra: His Sub-commentary on Haribhadra's 'Sphuṭārthā'.* A Facsimile Reproduction of the Earliest Known Blockprint Edition, from an Exemplar Preserved in the Tibet House Library, New Delhi. Biblia Tibetica Series, vol. 2. Kyoto, Nagata Bunshodo. (Edited in collaboration with S. Onoda.)

—— (1989). *The "Miscellaneous Series" of Tibetan Texts in the Bihar Research Society, Patna: A Handlist.* Tibetan and Indo-Tibetan Studies, vol. 2. Stuttgart.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

——— (1994). "An Early Biography of rNgog Lo-tsā-ba Blo-ldan-shes-rab," in P. Kvaerne, ed., *Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association of Tibetan Studies, Fagernes 1992*. Oslo, The Institute for Comparative Research in Human Culture, 1994. Vol. 1, pp. 372-392.

van der Kuijp, Leonard (1983). *Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology from the Eleventh to the Thirteenth Century*. Alt- und Neu-Indische Studien. No. 26. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.

——— (1993). "Two Mongol Xylographs (*Hor par ma*) of the Tibetan Text of Sa skya Paṇḍita's Work on Buddhist Logic and Epistemology," *Journal of the International Association of Buddhist Studies*, vol. 16-2, pp. 279-298.

Lang, Karen C. (1990). "sPa-tshab Nyi-ma-grags and the Introduction of Prāsaṅgika Madhyamaka into Tibet," in L. Epstein and R. Sherburne, eds., *Reflections on Tibetan Culture*. Lewiston, Edwin Mellon Press, pp. 127-141.

Lokesh Chandra, ed. (1963). *Materials for a History of Tibetan Literature*. 3 Parts. Śatapiṭaka Series (New Delhi). Vols. 28-30. Reprint: Kyoto: Rinsen,

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

1981.

Nishioka S. (1980-81-83). "Index to the Catalogue Section of Bu-ston's 'History of Buddhism,'" *Annual Report of the Institute for the Study of Cultural Exchange, University of Tokyo*. (I) = No. 4 (1980), pp. 61-92; (II) = No. 5 (1981), pp. 43-94; (III) = No. 6 (1983), pp. 47-201.

L. Petech (1973). *Aristocracy and Government in Tibet 1728-1959*. Serie Orientale Roma, vol. 45. Rome.

G. N. Roerich, transl. (1949-53). *The Blue Annals*. Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal. Reprint: Delhi, Motilal Banarsidas, 1976.

J. D. Schoening (1992). "The *Ārya-śālistambasya-ṭīkā*: Kamalaśīla's Commentary on the *Śālistamba-sūtra*," in S. Ihara and Z. Yamaguchi, eds., *Tibetan Studies*. Narita, Naritasan Shinshoji. Vol. 1, pp. 221-235.

Dieter Schuh (1981). *Tibetische Handschriften und Blockdrucke*, Teil 8. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Seyfort Ruegg, D. (1969). *La théorie du Tathāgatagarbha et du Gotra. Études sur la sotériologie et la gnoséologie du Boudhisme*. Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, vol. 70. Paris, École Française d'Extrême-Orient.

——— (1973). *Le traité du Tathāgatagarbha de Bu ston Rin chen grub*. Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, vol. 88. Paris, École Française d'Extrême-Orient.

Ernst Steinkellner (1989). "Who is Byaṅ chub rdzu 'phrul? Tibetan and non-Tibetan Commentaries on the *Saṃdhinirmocanasūtra* - A Survey of the literature," *Berliner Indologische Studien*, vol. 4/5, pp. 229-251.

Heather Stoddard (1985). *Le mendiant de l'Amdo*. Recherches sur la Haute Asie, 9. Paris, Société d'Ethnographie.

——— (1988). "The Long Life of rDo-sbis dGe-bśes Śes-rab rGya-mcho (1884-1968)," in H. Uebach and Jampa L. Panglung, eds., *Tibetan Studies* (München, 1988), pp. 465-471.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Vidyabhusana, S. C. (1920). *A History of Indian Logic*. Calcutta. Reprinted: Delhi, Motilal Banarsidass, 1978.

Yontan Gyatso (1988). "Le monastère de Bla-braṅ bkra-śis 'khyil," in H. Uebach and Jampa L. Panglung, eds., *Tibetan Studies* (München, 1988), pp. 559-566.

Tibetan Sources

Kaḥ-thog Si-tu Chos-kyi-rgya-mtsho (1880-1925). *Gangs ljongs dbus gtsang gnas bskor lam yig nor bu zla shel gyi se mo do* [*Guide to Central Tibet*]. Palampur, H.P.: Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, Tibetan Craft Community, 1972.

Klu-sgrub-rgya-mtsho, Mang-thos. *bsTan rtsis gsal ba'i nyin byed*. Gangs can rig mdzod, vol. 4. Lhasa, Bod rang skyong ljongs spyi tshogs tshan rig khang bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1987.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Klu-'bum dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho. [Collected works] *rJe btsun shes rab rgya mtsho 'jam dpal dgyes pa'i blo gros kyi gsung rtsom*. 3 vols. mTsho-sngon-mi-rigs-dpe-skrun-khan, 1982 (vol. 1 and 2), and 1984 (vol. 3).

bsKal-bzang-rgya-mtsho, Lha-rams. *rJe btsun dam pa pra dznyā sa ra'i rnam par thar pa phun tshogs legs lam gyi rtse mo*, in Klu-'bum dge-bshes Shes-rab-rgya-mtsho's collected works (mTsho-sngon: 1984), vol. 3, pp. 609-674.

Gangs can gyi ljongs su bka' dang bstan bcos sogs kyi glegs bam spar gzhi ji ltar yod pa rnams nas dkar chag spar thos phyogs tsam du bkod pa phan bde'i pad tshal 'byed pa'i nyin byed. In *Three Karchacks*, Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series, vol. 13. New Delhi, Ngawang Gelek Demo, 1970. pp. 169-243.

Gro-lung-pa Blo-gros-'byung-gnas. *'Jig rten mig gcig blo ldan shes rab gyi rnam thar*. Xylograph, 21 folios. See D. Jackson (1989), p. 198, bundle no. 545, work no. 1435.

Glo-bo mkhan-chen Bsod-nams-lhun-grub. *mKhas pa rnams 'jug pa'i sgo'i rnam par bshad pa rig gnas gsal byed*. Dehra Dun, Pal Ewam Ngorpa Centre,

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

1985.

'Goś lo-tsā-ba Gzhon-nu-dpal (1392-1481). *Deb ther sngon po.* The Blue Annals. Śata-piṭaka Series (New Delhi, 1974). Vol. 212.

Mi rigs dpe mdzod khang gi dpe tho las gsung 'bum skor gyi dkar chag shes bya'i gter mdzod. Vol. 1 (Chendu: Si-khron Mi-rigs-dpe-skrun-khang, 1984), Vol. 2 (Beijing?: Mi-rigs-dpe-skrun-khang, 1989).

Bu-ston Rin-chen-grub. *bDe bar gshegs pa'i bstan pa'i gsal byed chos kyi 'byung gnas gsung rab rin po che'i mdzod*, Collected Works. New Delhi, 1971. Vol. 24, pp. 633-1057 (*ya* 1-212).

Shākya-mchog-ldan. *rNgog lo tstsha ba chen pos bstan pa ji ltar bskyangs pa'i tshul mdo tsam du bya ba ngo mtshar gtam gyi rol mo*, Collected Works. Thimphu, Kunzang Topgey, 1975. Vol. 16, pp. 443-456.

Zhwa ser bstan pa'i sgron me rje tsong kha pa chen pos gtsos skyes chen dam pa rim byung gi gsung 'bum dkar chag phyogs gcig tu bsgrigs pa'i dri med zla

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

shel gtsang ma'i me long [The "*gSung 'bum dkar chag*" Catalogue]. Bod-ljongs Mi-dmangs-dpe-skrun-khang, 1990.

Sa-skya Paṇḍita Kun-dga'-rgyal-mtshan. *mKhas pa rnams 'jug pa'i sgo*. Sa skya pa'i bka' 'bum. Tokyo, Tōyō Bunko, 1968. Vol. 5, pp. 81.1.1-111.3.6 (*tha* 163a-224a).
———. *Thub pa'i dgongs pa rab tu gsal ba*. Sa skya pa'i bka' 'bum. Vol. 5, pp. 1.1.1-50.1.6 (*tha* 1a-99a).
———. *Tshad ma rigs pa'i gter gyi rang 'grel*. Sa skya pa'i bka' 'bum. Vol. 5, pp. 167.2.1-264.2.6 (*da* 26a-220a).

A-khu Ching Shes-rab-rgya-mtsho. *dPe rgyun dkon pa 'ga' zhig gi tho yig don gnyer yid kyi kunda bzhad pa'i zla 'od 'bum gyi snye ma*. In Lokesh Chandra, ed., Materials for a History of Tibetan Literature (MHTL). Part 3. Śatapiṭaka Series. Vol. 30, pp. 503-601. New Delhi: 1963. reprint: Kyoto: Rinsen, 1981.

A-khu Ching Shes-rab-rgya-mtsho. Collected Writings. 7 vols. New Delhi, Ngawang Sopa, 1973-75.

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Lekshey Ling Library

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླའི་དོན་བསྡུས་པ་དགེ་སློང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྦྱར་བ་བཞུགས་སོ།།

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །ཁ་གཉིས་ཀ་ཤད་པས་བྲི་སྟེ། ཀུན་རྫོབ་བདག་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ངོ་བོ་མ་བརྟགས་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིར་རང་ལུགས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་རིགས་
རྣམས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བར་དགོད་པ་དང་། གྲངས་དང་དགོད་ཚུལ་མི་སྟོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་རང་ཞིག་བརྗོད་པ་ནི། འདི་སྐད་བཤད་སྟེ། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་
པ་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་འམ། གཞན་གསོན་འི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་ཞིན་པ་ནི་འབྲས་བུ་འམ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཁམས་ནི་གཅིག་དུ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པས་དབང་དམ་སད་
པའོ། །རྫོགས་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ། གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་ཞིན་པ་དང་། རང་གི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་སྟེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་ནོ། །འདི་དག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ཞེ་གཞུང་

3

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ལམ་པ་ལྔ་དང་པ་རབ་ཟད་དོ། །དེ་ནི་དངོས་པོ་ཉི་ཤུ་བར་བསྒོད་པའོ། །གྲུབ་པ་བདུན་ཀྱི་ཚུལ་བཞི་རྒྱ་ཡང་འདི་སྙིང་དུ་ཡང་མང་"" ནི་དགོས་པ་དང་འཇུག་"" ནི་མི་ཚོད་པ་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ནི་འདི་ཙམ་པོ་ན་སྒོམ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་
ལྟར་ཞེ་ན། མི་གནས་པ་འཁྲུང་ནི་ལམ་འདས་པའི་འཁོར་ལོ་འདི་བདུད་བྱས་པ་དང་། ད་ཉིད་མཆོག་གི་ལ་བོར་ལོ་འདི་བད་དུ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་སླར་ན། འབྲས་བུ་ནི་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ནི་དེ་བོ་ནས་སྟོང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་སྐྱེ་ར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པས་རང་གི་དོན་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་པས་ཡོན་ཏན་ཉིད་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་བསྡུ། །དགེ་བ་འི་སེམས་ཅན་
གྱི་དོན་ནི། །ཀུན་བྱུང་བ་ཀྱི་བསམ་པར་དག་ལས་བྱུང་བར་མཛད་པ་བཞི་སྐྱིལ་བ་རྣམ་སྙིང་། །མ་དག་པ་འི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཡིན་དག་ནི་གཉིས་པ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་མཚོན་པ་མེད་པའོ། །དེ་སྐྱར་རང་གི་དོན་གྱི་སེམས་ནི་འབོར་བ་ར་མི་གནས་ལ། གཞན་གྱི་
དོན་གྱིས་ཞི་བ་དན་ལམ་དམས་པ་ལ་མི་གནས་པས། མི་གནས་པ་འཁྲུང་ནི་ལམ་འདས་པ་ནི་འདི་ཙམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་སྔ་འི་རང་བཞིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་སྐུ""
ཉིད་དོ། །མེ་ལོང་ལྟ་བུ་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པ་གསུམ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་སྟེ། གཅིག་ནི་དེ་བོ་ཡིན་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་འི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་སོ། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་འི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྤྲུལ་པ་འི་སྐུ་འོ། །

༄༅། །དེ་སྐབས་ཁ་བྲས་སུ་ཞི་བ་ལྟ་བ་སྟོན་ནོ། །འདི་སྐྱབ་པ་རྒྱུ་ཡང་དག་ཉིས་ཀ་ཏེ། ཞེ་བ་བཅུ་ཕྲེང་པ་དང་ལྷུ་ཚིགས་ཤེས་པའོ། །ཞེ་བ་ར་ལེ་ཉུ་བཞི་བ་ཁྱམས་ཏེ། ཤག་པ་ཕྱོགས་པ་ཡི་ཚོམ་ཉིད་དོ། །ཨུར་ཅིག་ཏུ་ཉིད་བ་ཡང་རྩེ་ར་པ་ཀླུ་མ་ལ་ཡོས་
པའི་སེམས་ཅན་ལ་སྟོབས་ཏེ། རྗེ་རིང་བཞི་ནི་ཀྱི་སྐྱུ་ཀས་པ་ལུས་ད་ཀྱུ་ར་པ་ཀ་ཏ་ས་རྒྱ་ས་ཆེ་ཚ་ཀ་ཏ་ས་ཡ་ཤ་རྒྱ་ཏེ། ལམ་སྟོན་པ་དང་ཕ་མ་ཀྱི་ར་ང་བཞི་ན་དང་རྗེས་སུ་སྐྱབ་པའི་གྲོགས་ལ་ཡི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་ཡང་དང་ཚ་ལ་ཁྱོན་ར་
རིས་པས་ཀྲ་ངས་བརྒྱུད་དུ་རིས་པ་ཤུབ་པའོ། །རེ་ང་རྨ་རུ་ཞི་རེ་ཧྐ་ཡ་སྐྱ་ཀ་ཁྱུ་མ་མདོ་ན་ཀྱུ་ཀས་པ་ཀས་བརྒྱུ་ཏ་སྒྲུ་ན་ཆུ་བ་དང་། །རྗེས་མདོ་ནི་ཏུ་བུ་ཀ་བའི་ཞིང་ཁམས་འབྲི་བ་ལ་བསྐྱོན་མས་ཚེས་བ་ཤད་པ་ སྐྱབ་པ་དང་། །དེ་རྗེས་སུ་ སྐྱབ་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་
ཚིགས་ལ་དེ་ལ་སྐྱུར་ཀས་པ་དགེ་འདུན་ སྐྱབ་པ་སྐྱེ་ཧྲ་ཀས་སེ་མ་ནི་ཞེས་པའི་ཀྱེ་དང་ཀ་ཡ་ཀ་ཀས་པ་མདོ་ན་ཏུ་ཕྱུ་ར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདྲེན་སྣེ་ན་ཏུ་ཕྱུང་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ན་བྱས་པ་ཏེ། །གཞན་ནི་ཀྱི་ཁམས་ཀས་ཏ་ཀས་བཞི་ན་ཀྱི་ཡི་ཏུ་ཕྱུང་རྒྱུ་
ཕྱིར་སྐྱེ། ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཀས་གཞན་ཀྱི་དོན་ལ་སྐྱེ་ར་བ་དང་། །གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཀས། འཁོར་ལོ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བའོ། །མི་གནས་པའི་ཀྱི་ད་ན་ལས་འདས་པའི་འཁོར་ལོའོ། །དཀོན་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་ནི་
ཕྱུང་ཏུ་ཕྱུ་ས་ན་ས་ཏུ་སྟོན་པ་དོན་ཏུ་ག་ཉེ་ར་བ་ས་ཀས་རྒྱུ་ས་ཀྱི་རིགས་ཅན་དང་། །རྗེ་ཚེ་ལ་ཕྲ་ལ་ཀ་ར་ཕྱུང་བ་རྟེ་སྐྱུ་ཀས་རྗུ་ག་བརྒྱལ་ཟད་པ་དོན་ཏུ་ག་ཉེ་ར་བ་ར་ཀས་ཀས་རྒྱུ་ས་ཀྱི་རིགས་ཅན་དང་། །གཞན་ཀྱི་སྐྱུ་ལ་ཀས་ལ་མ་མདོ་ན་པར་

5

ཀྲུ། ཉ

ཇི་གསལ་ཞུས་སྟུག་བསྡུས་ལ་ཕྱིན་པའི་སློབ་མ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས། འབྲས་བུ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པས་ན་འབྲས་བུ་ནི་དགོན་མཆོག་གསུམ་ཡོན་ཏན་ངེས་ཏེ། རིགས་ཅན་གསུམ་ལས་གཞན་དེ་ཉིད་ལས་འདས་

པའི་འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་དང་། དེ་གསུམ་ག་འདམ་དབའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་གོང་མཆོག་གསུམ་འདོད་པ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། མི་རིགས་ཏེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི

འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡང་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་མི་སྲིད་པའི་ཆོས་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པའི་ཚེ་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གོ་ཉིད་ཀྱི་ལ་བསྟོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དཔེར་ན་རིའི་ཐེག་པ་འདི་དང་པ་ལ་སླ་དབང་པོ་ཆེ་ཐེག་པ་སྤྱོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཉམས་པའི་ཆོས་བརྒྱད་ཀར་པོ་ནས་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་གསུམ་པོ་ནི། །དེ་སྐྱབས་འདིའི་རྒྱུ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཉེར་ལེན་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཁམས་ཡིན

ཏེ། སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དྲི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་ཡིན་ནས། དྲི་མ་ཡོད་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ཞི། དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་ག་ལ་ཏེ་ཁམས་རང་བཞིན

གྱི་དྲི་མས་དབེན་པ་རབ་འབྱུང་ན་ནི་ཐ་མར་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དྲི་མ་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བས་དྲི་མ་བར་དག་བཅམ་པ་ངེས་པར་འགྱུར་ཡང་མི་ཐོབ་བོ། །དེ་བས་ན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་པ་…

༦

༄༅། །ཡོངས་སུ་དག་པ་འཕྲད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་ལྟར་དབེན་དུ་སྤྱུར་ཀྱི་ཆུ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡུལ་མེད་པས་ནི་ཡོངས་སུ་སྐྱེ་བ་མི་འཕྲད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ག་ལ་ཏེ་ག་ཟུགས་དང་ངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། །དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་
ན་ནི། ཐོག་པ་འདི་ལ་ཀྱང་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཛིག་རྟེན་ཐེ་ལ་གྱིས་མཆོད་ནས་ངེས་པར་སྐྱེ་བ་ར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཨ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་མེད་པ་ར་དགག་པའི་ཐ་སྙད་··· ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་ན་ནི་མེད་པ་ར་དགག་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པའི་ཉེ་ར་ལེན་དུ་བརྗོད་ཀྱི་སྐྱེལ་དུ་བྱེད་པའི་དོན་ཉིད་ནི་དངོས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕྲག་དགྱི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་གཞི་མེད་པ་རང་སྣང་བ་ར་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པ་དེ་ཅི་ལྟར་མེད་པའི་དོན་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་རྒྱུ་གཅིག་པས་འབྲས་བུ་གསུམ་ཧྲི་ལྷ་ར་འཕྲད་རྟེན། །ལྷ་ན་ཅིག
བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱི་རྟེན་ལྡན་མེད་པ་ཧྲིལ་པ་དགེ་ནམ་ཆེན་གསུམ་འབྱུང་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་གཅིག་དང་རྐྱེན་གསུམ་དུ་ངེས་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །རྒྱུ་རྐྱེན་བཞི་པོ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་···
གནས་ཏེ། ཉེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་དང་། རིམ་འགྱུར་རྐྱེན་ཐ་དད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཡིད་དག་པ་འཕྲད་པ་བཟློག་དུ་བཏང་ནས་ཐར་པའི་ཕྱིར་བརྩོན་པ་ ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བརྩམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་སྤོབ་པའི་རང་བཞིན་དགེ་བའི་
ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ལོག་པ་ར་བསྒྲུབས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་དཀྱིལ་ལ་བཞི་ཡིས་ནི་རང་བཞིན་གྱི་བར་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། །ཡམས་སོ། །དེ་ཡི་ཞོ་ཏུ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པས་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་རབ་ཚེ་འཕྲི་ཉམས་པ་གསུམ་ལ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་" འཕྲིན་ལས་གསུམ་མི།

ཀུན་ཚིག་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེད་པ་འདི་བཞི་ཡང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་གནས་སྐབས་ནས་ཆོས་གསལ་བ་ཡོད་པར་བལྟའོ། །དང་པོ་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་
གནས་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་བར་དུ་ནི་ཁམས་འཕགས་ཞིག་པར་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་མ་ཐོབ་པར་བྱང་ཆུབ་པ་བརྒྱུད་པ་ལ་ལ་ཞུགས་ཅིང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ། འཕྲིན་ལས་བརྟན་པ་ལ། ཁམས་དེ་འདི་པོ་དང་དུ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཕྲ་མ་ཐང་དག་སྐྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མ་གཅིག་ཡོད་ལ་མཐར་
ཚོགས་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ནི་འཁྲུལ་རྒྱུད་ཕྲ་དང་སེམས་ཞི་ཐར་པའི་ལམ་ལ་མི་བསྐྱེད་ན་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་སྐྱེས་པའི་དོན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རིག་ནས་ཡིན་པས། དགེ་བ་མཚོགས་པ་ཡི་མ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་
ངས་སོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་བསྒོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། འཕྲིན་ལས་ནུས་མ་མི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱི་སྒྲ་ཡི་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་འདེགས་ཏེ་ནི་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བསྒོམས་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །ཡང་
དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐྱེན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ངོ་། །སོ་སོར་རང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྒྲའོ། །དེ་ལ་རང་གི་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། རང་གི་ཁམས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གཞན་
གྱི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གདམས་ངག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་བོ། །དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་དམིགས་པ་ཟབ་མོའི་དོན་བརྗོད་པ་དང་། ཐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་ལ་ཟླ

༄༅། །ཕར་ཕྱིན་རབ་འབྱེད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་བརྒལ་ལས་ཏེ། རང་གིས་ཟབ་མོ་མ་རྟོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་ཟབ་མོ་སྟོན་པ་དང་། སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་པའི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤེས་པའི་དོན་བརྗོད་པ་དང་། འཕྲིན་ལས་ལ་དབང་བ་བརྙེས་པས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་ལ་ཞུགས་པར་འཇུག་པར་བྱེད་ནུས་པའི་བསྟན་པ་བརྟག་གོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སྔ་མའི་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྒྲ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས། །ཁམས་ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་བྱུང་ནས། ཡོངས་སུ་ཆོ་ལ་བ་རིམ་པ་བཞིན་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་པ་པོ། །དེ་གཉིས་ལས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ངེས་པའི་རང་བཞིན་མ་དགག་པའི་ལྟ་བསྒྲེ་ལོ། །དེ་སྐྱེས་ནས་ཟབ་མོའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བརྟན་པ་བཞིན་དུ་བསྒོམ་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པས་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། །མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བར་ལེགས་པར་ཞུགས་པར་ཡང་གྱུར་པའོ། །ཚོགས་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །སྦྱོར་བའི་ལམ་དང་། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་། སྒོམ་པའི་ལམ་རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་རྣམས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་འཐོབ་པའོ། །དེ་ལ་གཞན་གྱི་སྒྲུབ་" ཏེ་ན་སངས་རྒྱས་སྔ་མའི་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་རྫོགས་ཏེ། རང་གི་ཁམས་སུ་ད་ལྟ་མི་སྐྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རེ་ང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེས་ནས་ས་བདུན་པའི་བར་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཁམས་ནི་རྒྱུ་འོ། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་" ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་ནི་རྐྱེན་ནོ། །དེ་ནི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ནི་འབྲས་བུ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པས་སངས་རྒྱས་"

དཀོན་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་སྣང་ཙམ་ཞིག་གཉིས་པ་ལ་ཐོབ་པས་ན་དེ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་འཕྲིན་ལས་དབང་འགྱུར་བས་མཆོག་ས་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བའི་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་དགེ་འདུན་""
དཀོན་མཆོག་སྟེ། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པ་བདེར་སྐྱེས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དུ་འབྱུང་བ་ཐོབ་པར་བསྟན་ཏོ། །ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དུ་ནི་ངེས་ཤེས་འབྱུང་བས་ན་ཐ་དད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉེ་བར་ལེན་པ་གཅིག་ལས་ལྷ་རྣམ་གཅིག་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ན་གསུམ་གྱི་དབང་པོ་འབྲས་བུ་བྱུང་སྐུ་འབྱུང་བར 10
བསྟན་ཏེ། །དེ་ཡང་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། ཉེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཞི་དང་། རིང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཞི་པོ་ནི་མཐར་དག་ཀྱང་བསམས་ནས་ཉེ་དོ། །འདི་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི་ཁམས་ཡིན་ནོ། །དེ་འདང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འགོང
ཟག་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་གནས་པའི་ཁམས་དང་། སྣང་བའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཁམས་སོ། །དེ་ལ་རིང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པར་དག་པ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་གཏོགས་པ་དང་། རིང་བའི་རྐྱེན་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པར་དག་པ་"གཞན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ""
སོགས་པ་ནི་གང་ཟག་ཞལ་བསྒྱུར་བ་དང་རྣམ་པར་གནས་པས་ན་གནས་པའི་ཁམས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནི་ཉེ་བའི་རྒྱུ་དང་། རྐྱེན་རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ནི་སྣང་བའི་ཁམས་ཏེ། རང་གིས་བྱང་བར་དུ་སྨིན་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་འོག་ཏུ་འབྲས་བུ་དཀོན""
མཆོག་འབྱུང་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཁམས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཡུལ་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཁམས་དང་། ལྟ་ན་ཅིག

ཨ་ཀྲི།

༄༅། །ཕྱེ་རབ་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཅུ་ཛུབ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་སྟོ། །རྒྱུ་འབྲས་བརྟེན་ཞིང་འཁོར་ངེས་པ་དགོན་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་དང་སྲུ་ངན་སྐྱོང་ བྱང་ས་འདི་ཚེ་མཁྱེན་སྐྱོབས་བུ་འདི་དོན་མཆོད་བསྟོད་པར་ཁ་ནས་ཞལ། །བྲ་ཤེད་ངེས་སོ། །ཕྱོ་རི་མི་ཡ་དང་དགོན་
མཆོག་གསུམ་ནི་སྐྱེ་བ་འདི་མི་ཡ་ཧ་ལྕེ་བར་བསྐྱོན་ཏོ། །ལྷ་ཅིག་སྐྱེད་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ཡང་དག་རྟེན་ལ་ཡོད་པས་དགེ་འདུན་གྱི་རྗེས་ལ་བཞམས་སོ། །ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་དེའི་འོག་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པས་
དེའི་འོག་ཏུ་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཏོ། །ཡོན་ཏན་དེས་བྱ་བ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ལས་འབྱུང་བས་དེའི་འོག་ཏུ་འཕྲིན་ལས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་གོ་རིམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། །མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་འདས་པའི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་བརྟེན་པའོ། །སྐྱེད་
གཞི་འཚོགས་པས་ཁྱད་པར་ནི། །རྒྱུད་གཅིག་ལ་སྐྱེས་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དགོན་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི། །རྒྱུ་རྐྱེན་རྒྱུད་དེ་བདག་དང་བ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་དགོན་མཆོག་གི་འཁོར་
ལོའི་ཚིག་གསལ་བར་བྱས་སོ།། །ཚིག་གི་དོན་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། །འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ལྔ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྒྲ་ཤད་པའི་རྒྱུ་དང་། འདུས་པའི་མཐའ་ཉིད་དང་། ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་གསུམ་སྟོན་པས་ཚིག་གསུམ་བཅད་པ་དང་པོ་འཆད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོན་པ་ནི་ཚིག
པའི་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྟོགས་པའི་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བརྗོད་པའི་དོན་ལ་བརྟེན། །བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱའོ། །རྡོ་རྗེ་རིག་ནས་འདི་བདུན་རྣམ་སོགས་པ་བསམ་དང་བའི་ཡི་གེ་ཉམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡང་དོན་དམ

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པ་ནི་དགག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་པས་དོན་དམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགག་གིས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་ལ་ཡང་དེ་སྒྲོ་དང་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་མ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་
ཏེ། ངེས་སུ་ཟླ་རི་ཞེས་པ་ལ་མི་སྣང་བ་ཅིག་མ་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡིན་ན་ནི་ཀུན་རྫོབ་པ་བཏུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བློ་རྟོག་པ་གི་ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་ནམ་ཡང་མཚན་ཉིད་མཐུན་དགོས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དོན་གཞལ་བར་བྱེད་པ་ཡི་
ས། ནི་དོན་དམ་དོན་དུ་བྱེད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་གཞན་ཞེས་བརྗོད་དོ། །དོན་དེ་ཉིད་བསལ་བར་འཆད་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་པ་ནི་དགག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ནི་དང་པོ་བརྗོད་པའི་ཀུན་མཚན་ཉིད་བརྗོད་པ་རོ། །མི་ཡི་གསལ་བ་འདད་ངེས་རྟོགས་
པར་མི་ནུས་པས་སྨྲ། དེ་དག་ནི་ཀུན་རྫོབ་བཀྲི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ངོ། །བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པར་བྱ་བའི་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་དོན་མི་ཕྱེད་པ་སྟེ། རྒྱ་མཚོ་ན་དང་ལྡན་པ་སྟོན་པའོ། །དོན་དེ་བརྗོད་པའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་
གནས་ཞེས་བརྗོད་དོ། །རྒྱ་མཚོ་ནི་སྒྲེག་ཞེ་ན། དེ་འདི་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ངང་མཚར་དུ་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ཏེ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་དང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཟབ་ཐག་པ་མ་ཡིན་ནམ་དོན་
དེ་… རྗོད་པའི་ཡི་གེ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྗེ་སྐད་མ་ཞིག་པ་ལ། ཞེན་ནས་སུ་བྱ་བ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དོན་ཅན་ན་བརྗོད་པའི་ཡི་གེ་མི་སྲིད་པ། དོན་དེ་ལ… བརྗོད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྦྱོར་ནའང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ཐོས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པས་ན… རྗོད་པ་ཞེས

༄༅། །ཀ་སྐྱུ་ང་རས་སོ། །དེ་མདོར་ན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་ཡམ་ནི་བརྗོད་ལ་སོགས་ཀྱང་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། ལམ་དེ་ཉིད་ནི་ཤེས་པ་ བརྗོད་པའི་ཚིག་ནི་ཡམ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་སྒྲ་ག་ཡང་བརྗོད་པ་ལས་དོན་གང་རྟོགས་པའི་ཉམས་ལ་རྟོག་པ་སྐྱེ་ བའི་རྟོག་པའི་
ཡུལ་མི་བརྗོད་པ་ར་བྱ་བའོ། །དེ་ཡིན་དང་ལྡོག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཞིག་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་དང་སྒྲ་དོན་གས་ངས་མི་སྣང་བའི་སྒྲོ་འདོགས་པ་གཅོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བསྐྱེད་པ་ན། རྟོགས་པའི་དོན་དང་ཞི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ལ། དེ་རྟོགས་པའི་ཡམ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡམ་གྱི་དམིགས་པ་
འདོགས་པ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ཡམ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བསྒོམས་པ་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་དབང་མཐར་དག་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དོན་དམ་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་ཡ། དེས་ནི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དོ། །ཆོས་དེ་ནི་ཡམ་གྱིས་ནི་མི་ཐོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ཡམ་འཇུག་པ་རྗེས་
པའི་ཆོས་ཀྱིས་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ལ་ནམ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། གང་གྱིས་སོ་སོར་རིག་བྱ་ཕྱིར་ཚོམ་བརྟན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་མ་བསྟན། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཚིན་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་པ་ཡང་དབང་པོ་ཞེ་ཆོས་རྣམ་ཀྱིས། །སྐྱོ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཀུན་ནས་དྲང་ངེས་དེ་
ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལས་ཀྱང་། །རྣམ་པ་རང་གང་རྒྱུན་མཐོང་རྒྱ་ཚན་ཟད་ནི་ཤེས་པ་ཡང་དག་བཀོད། །ཚིག་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་པའི་ཚིག་དོན་ལ་ཐམས་ཅད་དབང་ཉིད་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ན། ཐམས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པའི་ངང་
བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ངོ་བོས་གསུངས་པ་ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་པ་བསྒོ་ཆ་ནི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ཞེན། །དེ་རྣམ་ནི་གཉིས་བདག་པོ་དང་བཀའ་བཀའ་སྒྱུ་ཀྱི་ངང་བཞིན་དུ་བསྟུ་བ་ནི་སྟོབས་ལ་འང་ནི་ཉི་བཞེད་དོ། །དེས་ན་གསུམ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་པོ་བརྗོད་དུ་མ་ཡིན་པར་བྱ་བའོ། །གཞན་ཡང་འདིར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ནས་བདུན་བརྗོད་བས་ནི། ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། ཕྱོགས་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ་ཏེ། སྟོན་པ་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནས་འཁོར་བར་དཀྲུགས་ནས་འདྲ་

རབ་ཏུ་བསྟན་དེ་ལྟར་འཐད་ཚེས་ངོ་ཤེས་ན། རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ར་དང་བཞིན་སྦྱར་ན་ལས་འགར་ངས་པའི་གཏམ་དུ་ཀྱི་རྗེ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་། རིགས་པ་སྤྱོད་པའི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པ་བུར་གྱི་སྤྱང་ལ་པའི་མ་ཚང་ནི་དགྲ་བཅོམ། །ཕྱོད་གོ་ཆེ་

ཚེ་ན་དེ་དག་ལ་ལས་འབྲས་ལྟ་དེ་མཐོང་ན་སྙིང་རྗེ་བ་འཁོར་བའི་གཏམ་དུ་བྱུང་བ་དང་། གཉིས་མེད་ལ་འདར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ལ་བར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་ཐམས་ཅད་ཧྲན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ་བསྟན་བཅོས་

ཀྱི་དོན་ཡང་བརྗོད་བྱ་མ་ཡིན་པས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ནས་བདུན་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དང་རྗེ་ལྟར་འབྲེལ་བ་དེ་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོགས་པའི་དོན་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱུང་བ་ར་ངེས་ཕྱུང་བར་ཀྱི་དགོས་པ་སྟོན་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པ་དང་། དོན་གཉིས་

འོད་ཟེར་བ་ཤད་པ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བ་ཤད་པ་མཛད་ག་འགྲེལ་པར་སྟོང་བའི་དོན་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་སྒྲ་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལ་དོན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བར་མདོ་ནས་གསུངས་སོ། །ཞེས་

མདོ་དང་སྦྱར་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་རིགས་ནས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡིག་རྟེན་ནས་ལས་རྒྱུས་ལ་བསྟན་པ་བྱ་བ་དང་། ཆོས་ལ་མཉན་པར་བྱ་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཀྱིས་ཕན་གདགས་པའི་ཞིང་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོད་པས་ན། དེ་བཞིན་

༄༅། །ཀ་ཤེགས་པ་བརྟན་དུ་མེད་པ་འགོག་པའམ་བ་ཤར་བར་ཟད་ཀྱི། གསུམ་ག་ཡང་བཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པ་ར་ཡང་བྱ་རུ་མེད་པ་ཞར་ལ་བྱུང་། །ལུས་ཀྱི་ཚེ་ནས་ཀྱང་བཞི་སྣང་བ་བ་མེད་པའི་ཤེར་ལ་རང་གི་ཡུལ་ལོ། །སྒྲོ་ཏེ་ཡུལ་ལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྟོང་བ་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟེན་ལ་གཞི་བ་པའི་ཡུལ་ལོ། །ཀ་ལ་ཏེ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་འི་ཤེས་པས་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱར་མེད་པ་ཏེ་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་སྒྲོ་ཡུལ་ཡིད་སྣང་འཕྲང་ཙམ། །བདེ་ན་ཏེ། །རང་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་སྒྲོ་ཡུལ་ཏུ་བྱེད་པ་ཞིམ་ཡིན་ཀྱི། །དེ་ན་ཀྱང་ཕྱི་ན་ཅི་ཡོད་གི་ངོ་བོ་ན་བ་འགོག་པས་སྒྲ་ཏོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་བྱུང་བ་ར་བསྟན་བ་མི་འགལ་ལོ། །དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པ་སྐྱེ་ཡིན་པ་ཁྲ་ཀྱིས་ན་། །དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པའི་གཀའ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་སོ་པ་འི་རྟོག །བསྒོམ་པ་དང་བའི་དབང་མ་གཏོགས་པ་ར་འཛིན་པ་ལ་འགོག་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བྱུང་སྐྱོད་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་ཏེ། །མངོན་དུ་བྱར་མི་རུང་བ་དང་། དཔག་པར་བྱ་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྲ་འི་ཆེ་དོན་འདི་ནི་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་དེས་ནས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐྱེ་དགེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པ་ཤེས་བ་འམ་བལྟ་བ་མ་བརྟགས་པར་སྐྱེ་ལ་ན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། །སྒྲ་བ་དང་རིགས་གཞི་འམ་མཐུག་གི་ཤེས་པས་སམ། སྐྱེར་བ་དང་། མཐོང་བ་དང་། སྣོམ་པའི་ཤེས་པ་སམ་མི་རྟོགས་པ་ རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་རོ། །དོན་དམ་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་། དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརྗོད་པ་ནི། མདོ་ག་པ་དང་། དཀའ་པ་དང་མདོག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་འི་གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་ཕྱོགས་པ་བཞིན་དུ་བགོས་པ་འོ། །སྦྱར་ན་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར།

ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་ཅིང་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་ཀྱི་མྱང་ངན་ལས་འདས་པའི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། །སྙམ་དུ་རྟོག་པ་
དགག་པའི་ཕྱིར། མྱང་ངན་འདས་པའི་དབྱིངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སོ་ཞེས་པར་སྟོན་ཏོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞེས་ལྷུན་རྫོགས་མཚོན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
མ་ཐོབ་པ་པར་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ངང་བཞིན་མི་ཐོབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རྗེ་སྲིད་ལས་ལུས་རྒྱུ་ས་མཐོང་བས། །མྱང་ངན་འདས་པ་མི་ཐོབ་སྟེ། །འོད་དང་འོད་ཟེར་སྤངས་ནས་ནི། །ཉི་མ་མཐོང་བ་མི་ནུས་བཞིན། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ
ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྟེན་ཅིང་། སྨྲས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་རྟག་ཏུ་ངང་གིས་གནས་པས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མི་སྐྱེས་པར་བསྟན་ཏོ། །མ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་གསལ་བ་ཡང་མ
ཡིན་ཏེ། སྒྲིབ་པ་ལ་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་གསལ་བར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །རྟོག་པ་མེད་ཅིང་མི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མཐོང་བ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའོ། །ཐམས་པར་རྟོག་པར་མི་མཐོང་བ་ནི། །ཕྱི་རོལ་ཏུ
འདི་ལྟ་འདི་ཕྱིའོ་ཞེས་རྟོག་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ལྟུང་བའི་དུས་ལས་རྗེ་རྫུ་འཕྲུལ་གནས་པ་ལྟུན་པོ་འདི་ནི་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་འདི་མཐའ་ཀ་ཡི་ཐུགས་སུ་རིག་པར་མ་ཕྱོགས་སོ། །ཇི་ལྟར་མ་བཏོད་ཀྱང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། བསྟན་པའི་སྒོ་བསྡུས་པའི་དོན་གྱིས་མ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། །བསྟན་པ 16

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༡༠། ། །འཇུག་པ་བཞི་རྒྱུད་དོན་ནི་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ཏེ་ཡ། དོན་དེ་ཡང་བསྟུས་པ་རི་དོན་གྱི་སྒོ་ནས་ཏེ། བསྡུས་པ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་གནད་དོ། །འདི་བདུན་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་དོན་ཏེ་བར་བསྟན་པའོ།
དེ་སྐད་ལུགས་ཀྱི་དགོས་པ་ནི་བར་མ་དང་ནས་ལུས་ཀྱི་དེ་རྣམ་ཤིག་ངེས་ཚིག་པར་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །འདི་དག་དགེ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་བཅད་པའོ།། ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ
བ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དོན་དམ་པའི་དོན་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མདོ་སྡེ་ཞེས་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ཞིག་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མདོ་སྡེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་སྤྱོད་ 17
པར་བསྟན་ཏེ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི། རྟོགས་སུ་སྤྱོད་པ་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་བཅད་པ་ལ་བརྟེན་པའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཞེས་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་གཞི་ནི། དེ་ནས་བརྗོད་པའི་རྟོགས་སུ་སྤྱོད་པ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ཡང་། སོ་སོ་རང་
གི་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་དང་ངེས་པ་བདུན་ཚིག་བར་བསྟན་པའི་རྟོགས་སུ་སྤྱོད་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབས་པའི་རྟོགས་སྤྱོད་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྤྲོད་པ་ཞིར་བསྟན་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚེ་ཀྱི་སྐྱེ་བརྒྱུད་ཏུ་དེ་ཡི་ཡོན་ཏུ
བསྟན་པ་བཞི་ལམ་བསྡུས་ཅིག དེ་ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་པོ་གས་ལ་རྒྱལ་བའི་ཚིག་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་གི། བྱང་ཆུབ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། འཕྲིན་ལས་བསྟན་ཏོ། དེ་སྐད་གནས་བརྟན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་སུ་སྤྱོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། །དེ་རྗེ་ཤིག་ནས

ཤྲཱ ༥

བདུན་པོ་འདི་དག་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྲ་བར། དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བར་གྱིས་ནི་རྟོ་བའི་དོན་ཅེས་མ་འགྲོ་ལ་བ་བར་བཀོད་པའོ།། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བར་མཛད་དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། དེ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས།
འདི་ནི་རྟོག་པ་བར་དུ་དགོས་སུ་མ་བཏང་བའི་དོན་ལ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་སུ་འབྱུང་བ་བསྟན་པས། དགོས་པ་བདུན་གྱི་རྟེན་སུ་འགྱུར་བ་བསྟན་པ་ཚིམ་མོ་བའི་སྒྲུབ་པ་གཞི་ནི་ལོ་ཙུར་བཀོད་པའོ། །དེའང་འདིར་ཡང་། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་པའི་དུས་བཅུ་གཅིག་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དུ་བྱ་རྒོད་ཀྱི
ཕུང་པོའི་རི་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བ ...... ཞུགས་པའི་མཚོ་རྟ་ཆེན་པོ་དང་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པའི་ཡི་གེའི་སྣང་བས་ཀྱིས་ཕྱེ་བཞིན་གྱིས་བསྟན་པ་པའི་ལུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དམ་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ལ་ནི་བཅོམ་ལྡན ...
འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིད་ལ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ། སྤྱིན་མའི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་བ་མཐའ་ཡས་པས་བཟང་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པའི་རྩེ་ལ་ལེགས
པར་མཁྱེན་པ། ཤར་དང་པོ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉིད་ཕྱིན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་ཉོན་མོངས་པའི་ཞགས་པས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བ་འཇོམས་པ་ལ་ལྷག་པར་གཟས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་བ་ཅི་དེ་རྒྱུ་མི་ཟད་པ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་སློང་གི་དགེ ...
འདུན་ཆེན་པོ་དང་། ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས། ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བསྡུས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་དང་ཡང་ཐབས་ཅིག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

18

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཕྱག་འགྲེལ། ༡༩

༄༅། །དེ་ལྟར་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་སློབ་པ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་" དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་སམ། འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་དང་" ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་

པ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་དག་སྟོང་པ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་རྟོགས་པར"

སངས་རྒྱས་པའོ། །དེ་ནས་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དུས་ལ་བབ་ཅིང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། བག་ཆགས་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། ཉེ་ནས་ལེགས་པས་ལ་བའི

ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་སྟོན་པ་ནི། ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་སྟོན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་བསྐོར་བའོ། །དེ་དོན་ཏུ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐབས་ཤར་འགྲོ་བས་སྐྱབ་པ་བདེ་ལྟ་བར་ཏུ་མང་དང་། ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

འབྲས་བུ་ཐོབ་པས། །གང་ཟག་གཞན་ཚོས་ལ་འགོད་པའི། །སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་ཉིན་ཏུ་དུ་ལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྫོགས་དེ། །འདི་ག་སུམ་ལ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བ་ནི་འདུས་བྱ་ཉིད་དུ་གྱུར་བ་པའི་དོན་ཏོ། །དེའི་རྒྱུ་བསམ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་པའི་

བོ་ན་ཚིག་ལྷག་མས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་" རྫོགས་པའི་ཚིག་གསུམ་གྱི་ནི་བའི་ཚིག་ཅེས་བྱ་སྟེ། གཙོ་བོའི་དོན་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་མ་བཞི་" རྫོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཐབས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་ལྷག་མ་ཡོན་ཏན་བཞི་ཚིག་གི

19

ཚིག་དགོས་པ་བརྗོད་བྱ་མཐའ། །དེ་ལ་ཞེན་བྱུང་བས་གསལ་བ་བར་བྱེད་དོ། །སྔོན་ལས་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡང་ནས་པ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་འབྱོར་བ་ར་ཤུ་ར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མཐའ་དག་ཀ་ཏ་ཀྐུ་ལྡོག་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་སེམས་ཉིད
འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་འགྱུར་ལས། དེ་མཐར་ཕྱུག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་འགྱུར་རོ། །ས་བརྒྱད་པ་ལ་དང་པོ་ཐལ་ཡང་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པར་ཏུ་ཕྱིན་...
བསྒྲུབ་པ་མཆོག་ཐོབ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་གྲོལ་བ་ལ་ལ་ལ་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་ལས་ནི་དེ་མཐར་ཕྱུག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅས་ཏུ་ཐོབ་པས་ཕྱོགས་མ། དང་ལྡན་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཆོས
ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན་ཆོས་དཀོན་མཆོག་འགྱུར་རོ། །ས་བདུན་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྷ་ན་སྤྱོད་གྲུབ་བཅུ་རྫུ་འཕྲུལ་ན་མི་འཆད་པ་བསྟན་པ་ལས་དེ་མཐར་ཕྱུག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་དབང་འབྱོར་བ་ན་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ
སྐྱབ་པ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་འཛིན་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ནི་སྤྱོར་བ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ལ་ཕྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་འཕྲིན་ལས་འཕེལ་ལུས་མ་ཡི། ཕྱག་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནས་སོ། །དེ་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཁམས
ཉིད་ནི་ཉིན་མོར་ཕྱོགས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་། མི་བསྟན་པས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱོ་ན་ཤིག་བྱེད་པས་ཐེན་པའི་ཁམས་ནི་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་སྒྲིབ་མ་འཕགས་ཀྱིས་ལོ་ཏུ་དུ་ཡབ་དེ་འདྲེ་མཐར་ཁྱུ་ཉེས་སྤྱོད་པ་ལས་སོགས་པ་ལོ། །ཡི

༄༅། །ཡི་དམ་ལྷ་བ་ར་ཙ་ན་ཆོས་ཀྱི་བྲང་སྒྲུབ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཕྱི་རིམ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དག་དང་དོན་ཞེས་བྱ་བ་མི་བྱང་ཆུབ་དམ་ཉམས་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་
སྒྲུབ་པ་ལ་ལས་སུ་རུང་བས་ན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཞིང་དུ་ལྡན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་འཕྲུལ་བཅོམ་ཞིག་རང་དགའ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་གཞི་གླིང་ཞིག་གི་ཡོ་རིང་ཉེ་དུས་སྟོན་པའི་དོན་དུ་ཕྱོགས་ནས། །ཀ་ནས་བདུན་པོའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས་རྗེས་
སུ་འཕྲུལ་བ་མདོ་ཉིད་ནས་གསུངས་པར་སྟོན་བཞི། །དེ་ནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི། །མདོ་དེ་ལས་འདི་སྐད་ཅེས། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་ནས་ཚེས་པར་སྤྱོད་བརྒྱས་པར་མཁྱེན་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁའི་འཁྲུལ་པ་ཆེ་ནུ་བོ་དང་ལྡན་བ་ཟིགས་ཤིང་མཁྱེན་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནས་འདི་སྐྱེ་མ་དུ་
ངེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་དུ་དགོངས་སོ། །དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟ་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་
ཡུལ་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྟོན་པར་ཞུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་འདོད་པའི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་

བར་གྱི་བར་སྣང་ལ་འཁོར་གྱི་ཁྲོམ་ལས་ཀ་ལ་ཀྲུ་ས་ཏི་གནས་དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པའི་རིགས་བའི་སྤྲ་ཁྲ་ས་མངོན་པར་བསྒྱུ་བལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞི་ཁྲམས་པ་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བ་སྐྱོགས་པ་ཆུ་ལི་ལ་རྡེག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣ་བར་བྱེད་པ། སེམས་ཅན་ཚོད་མེད་པའི་

བསམ་པ་ཚིམ་པར་བྱེད་བ་ལྷ་འི་ག། ཞལ་ལ་མེད། ཁད་ཀྱི་ཐབ་དག་ཟི་འཕྲིལ་གཙོ་ན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། པདྨ་ཏྲ་དཀར་པོ་འི་གཞི་ཅན་རྗེ་མ་བུ་འི་གུ་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་གཙོ་གས་པ་དང་བཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་དེ་ཕོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྟ་བ་བས་དང་། སྒོ་ཁང་དང་། ཁ་

ཁྲེ་ར་དང་། སྣེ་གས་བུ་དང་། ཁང་བ་བརྩེ་གས་པ་དང་ལྡན་པ། མུ་སྐྱེ་གི་རྫོང་ཤ་ལ་འབྲུགས་ཤི་དགའ་གྱུགས་དང་བདུན་དང་ཆུ་ཚ་མཚན་བསྐྱེད་པ་ལྷ་ཏི་དེ་རྒྱི་ལ་ ཀླི་ ཟླ་སྒྲུབས་པ། ད་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་ཐུག་པ་མེད་པ་ཅན། སྟོང་

གཞིས་ཀྱི་ཚེ་དང་དང་ལྡན་ཅམ་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །དེ་འདར་ཚོན་དང་སྒྲུ་ལ་གྱི་སྙིང་པོ་འི་ཕྱུག་བདུས་ཀྱི་རྫོམས་སུ་འབྲུད་ལྷ་རི་བྲུད་ངོ་ལྡན་བ། ཨ་ག་རུ་ཨ་མ་པ་འི་སྙིང་པོས་བདུགས་པ། ཀླུ་འི་སྨྲ་ཏིག་དང་རིན་པོ་ཆེ་འི་མེ་ཏོ་གཡོག་ས་སྤྲས་པ། མེ་ཏོག་སི་ལ་ཤ་ཀ་གྲམ་པ་རིན་

པོ་ཆེ་འི་ཁྲི་དང་དང་ཁ་རྟེན་སྤྲོས་མཛེས་པར་བྲིས་པ་སྟེ། འཁོར་གྱི་ཁྲོམ་སུ་རྟེ་ཕྱོགས་བསྐུ་རར་རྡེག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་བཀོད་པ་མཛེས་པ་རྫེ་སྙིང་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་ངོ་། །དེ་རས་རྡུ་འི་བྲི་བུ་བཅུ་ཕྲ་གཉུད་བ་དང་། །གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་རས་འི་

སྟེང་ནས་འཁོར་གྱི་ཁྲོམས་ལ་ཕྱག་པ་ར་རིན་པོ་ཆེ་འི་ཞི་མ་ཀླུ་ས་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་བཞི་སྟེང་དུ་བཞིད། དེ་བཞིན་དུ་གླིང་བཞི་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི། རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པའི་ལྟེ་ལ་འཁོར་གྱི་ཁྲོམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་

༄༅། །ཕ་འོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགོངས་པ་ཤིང་མ་ཆེན་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་པར་གྱུར་ཏོ། །བཞེངས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཤིང་། སྣང་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔལ་བསྐྱེད་རྩེ་ཅན་ཕྲོས་ཀྱིས་མདུན་དུ་བདར་སྟེ། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པས་མངོན་པར་བསྟོད་ཅིང་། ཞེས་བྱ་བ་བཟུང་བྱ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོང་པོའི་རི་ལས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་ས་སྤྱུག་ལེགས་པར་གྱུར་པ་དང་། དེའི་ཚེ་རྒྱ་མཚན་
རིས་པ་བཞི་དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་དང་། འཐབ་བྲལ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་དང་། འཕྲུལ་དགའ་དང་། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་དང་། ན་བཟའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲིན་དང་། རྒྱན་དང་། སྤྲ་ཀེ་ཤ་གཱ་ར་ཤ་ལ་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི
ཆར་མངོན་པར་བབ་ནས་ཆོ་ག་སྤྱི་བ་ཅད་རྣམས་བསྐྱོད་དོ། ཞེས་འབྲི་དང་འབྲུ་རྣམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲོམ་ས་སུ་བྱིན་ནས། གང་དྷེ་ཧྲ་རང་བཞམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །ཀླུ་དེ་བཞི་པ་འདི་ཧེ་སྐྱ་བ་ཀླིང་བཞི་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འང་དོན་ཞིན་དུ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་
འདས་དེའི་ཚེ་ལ་ངས་རྒྱས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཉན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་ལངས་ཀྱས་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྒོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེ་ལ་སྒོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་རི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་ནས་སྐུ་དང་ཁུང་བུ་རེ་རེ་ནས་བྱུང་
འོད་ཟེར་གདུ་... འི་ཁུང་གི་ཕྱེ་མ་སྙེད་བྱུང་སྟེ། ཞར་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། དམ་པོའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་བཅད་དོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་ཞི་འོ། །ཡན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་ཐོབ་བོ། །འོད་དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས
23

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

དཔལ་བསྐྱེ་ལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མང་པོ་ཡང་ཕྱུང་ངོ་། །ཞི་ང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བོ་བར་བྱས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབསྐྱལ་ཞེ་ཀོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བརྟས་ཏེ། །བདུད་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྲ་ ཀོང་ ནས་སྤུར་ལོག་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དྲུང་ན་མཆོག

ཀྱེ ༤༡ ཅུ་ཐུབ་པོ། །དེ་ནས་ཡེ་གསུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འ་རི་རིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ཏེ་ ལྡེང་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཆར་ལ་སོགས་བ་བ་བནས་ལན་ཁྲི་ཁྲིར་བསྐོར་བཅུ་ཕྱུས་ནས། །ཚིགས་སུ་བཅད་པས

མངོན་པར་བསྟོད་དེ། །སོ་སོའི་སྣང་ལ་འབོད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་འདུས་པ་དང་། །མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་ སྤྱན་བ་དང་། བསྟོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཆར་འབབ་པའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཁོར་འདུས་པ་ཆེན་པོ་མཁྱེན་ནས

སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོབས་ཉེ་བར་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་བཏང་སྟེ། །ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་ལ་ལན་བདུན་བསྐོར་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཚོགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས 24

དཔའ་མི་རྟོག་པ་ལ་འཇུག་པ་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བསྐྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་རེག་མ་ཐག་ཏུ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུན་བསྒོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །དེ་ལ་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིམ་ས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་བཅོམ་ལྡན་འདས

ཀྱི་གདན་ལ་དགེ་འི་ཁྲི་ལ་བདུད་ཤིན་ཏུ་འཚེ་བ་གྲུག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཚད་མེད་པ་ཐོབ། །རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱུས་པ། །རས་བཅོས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་བཏིང་བ། །སྣ་རིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་རྟོག་པ་ལ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ས་དེ་སྟ་བུ་འི་དེ་

༄༅། །བཞི་ནས། ཤེགས་པའི་གདན་ས་ནེ་དགེ་འོ་ཁྲི་བསྟན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་སྲུ་ལགས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མངོན་པར་བསྟོད་ནས། སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་
པའི་པདྨའི་ཚོས་ཀྱི་གར་འགྱི་བ་གོ་དམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། འོད་བཟང་བ་ཡི་ནོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྙེས་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྙེས་ནས། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་ ཡས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཞེས་བྱ་བས་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་བསྒྲགས་པ་བརྗོད་དུ་བཏང་ནས། ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། བྱང་ཆུབ
སེམས་དཔའི་ལམ་བཀོད་པ་ལ་དམིགས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་དང་། སྟོབས་བརྟུད་ནས། མི་འཇིགས་པ་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་རིག་ཐུབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འི་སྒོར་...
འཇུག་པ། སོ་སོ་ཡང་དག་པ་ལ་རྣམ་པར་གདོན་མི་ཟ་བའི་ཚོར་རྒྱུ་བ། མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ་གཞོལ་བའི་སྒོར་འཇུག་པ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཚོས་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཚོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཚོ་ལ་ལ་འཇུག
བསྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། ཀ་ཤ་དང་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་ལ་ཕྱི་ཤེ་དེ་ལ་བཞུགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་

ཏེ། དེས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་དབྱེ་བའོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་འགྲོགས་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱན་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ནི་འཁོར། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱན
ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྣ་སྒྲོག ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བདུད་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་མི་རྟག་པ་གི་སྒྲ་དང་ཕུར་མདག་གི་འཇོམ་ལྡན་འདས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ
མངོན་པར་འཕྲོ་བ་དང་། །བློ་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་གྱི་བསྐལ་པའི་བུ་ད་ཆུས་མཚན་དང་སྤྲུལ་གྱི་སྒོ་དང་པོའི་དེ་དང་ལྡན་པ་ལྷང་བ་དང་། །འོད་ཟེར་གྱི་དྲ་བ་ཅན་ཞེས་བཀོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དེ་དག་ལ་ལུས་ཀྱི་འོད་མཐའ་ཡས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །ཡང་བ་ཙི་ག་གིས་སངས་རྒྱས་ལ་མིག་མི་འཛུམ་པར་བལྟ་བ་དང་། །ཆོས་ཉིད་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་ཚིག་ལ་དགའ་བ་དང་། །སྤྲིན་པ་ལྷ་དང་བྲལ་བ་དང་། །བྱང་ཆུབ་ 26
ཀྱི་སེམས་དྲན་ཞིང་སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པ་མི་བརྗེད་པ་དང་། །བདུད་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་བཅོམ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདུད་འཇོམས་བདུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་
པར་ཞུགས་པས་དེ་མཐའ་ཁྱབ་ཏུ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་སྟོང་བ་དབྱུང་དང་བཅས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ནས་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །སྒྲ་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པས་མཆོད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཆོས་པ་བདག་པར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་བ་རྒྱུ་ཀྱི

༄༅། །ལས་སྦྱང་བ་ར་དམ་བཅས་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རིམ་པ་བཞི་རྒྱ་ཆས་པ་དུས་ཀྱི་ལས་དང་བྱ་བ་བར་ལུང་བསྟན་པའི་བར་ནི། ཕན་ཚུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ཀྱི་མཐུ་བསྟན་པ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པའི་ཡུལ་འདུལ་བ་པའི་ལས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་མཐུ་ཡན་ཚུན་བསྟན་པའོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀའ་གཟུངས་ཀྱི་དེ་རབ་ཀྱུ་ཀུ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་དེ་ར་རྒྱུ་ཤིང་ཏེ་འཁོད་པ་དེ་ས་ར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ་ཤེགས་པ་ཀྱིས་ཀྱི་སྐྱེས་བསྟན་བས་པ་དང་། བསྟན་པ་ཉིད་ས་མཚོ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པོ། །དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་འཇུག་པ་དེ་ས་བར་སྟར་བས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཀྱི་སྒྲོ་ཞེས་བགྱི་བ་འཕྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས་བ་ཀྱང་ཐར་བཞུད་པར་བགྱིད་ན་མི་འཚལ་ལོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱེ་མ་ཧོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཕྲུལ་པ་ཉིད་ཆེ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་ཡུལ་པ་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནས་མ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ། མཐོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་སྒྱུ་མ་བཞིན་རོལ་བ། ཕྱོགས་ལ་བཀུར་སྣ་ཚོགས། བ་ཞེ་ཁྱབ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དེ་ལྟ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ཟད་པར་བསྟམས་ཏེ། བསོད་ནམས་ཚོགས་མ་ཆེས་པ་བསགས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པ། ཕྱི་མའི་མཐའ་ཡི་སྐུར་བསྒྲགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་རབ་རྣམས་ཀྱི་འདུས་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི

དག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་བསྐལ་པ་བཀོད་པ་གང་ཞིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་བརྩོན་པར་རྗེ་མི་ཐོབ་བོ། །རྣམ་པ་བར་བསྐལ་བཞི་ཀོ་ཏིར་བསྐལ་ཏེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས
ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་རེ་བ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཅན་ཉེས་པ་བ་འཆལ་བ་ཅན་དེ་དག་ལ་ནི་བདག་དཀོར་མཆོར་ཚེ་བ་སྨམ་པ་བསྒྲུབ་བྱེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་།
བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་འདི་དག་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡན་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བསྔགས་པ་བསྡུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་བཤད
པ་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའང་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བསྡུ་ཚིགས་པར་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཧེ་ལྟ་བ་ཉིད་དང་འགྱུར་བ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འདུས
པ་ཆེན་པོ་དེ་གཟིགས་ཏེ། ཨེ་མ་ཧོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ནི་ཆོས་རྗེ་ཉིད་དུ་ཉེ་རབ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་པའོ། །ཞེས་བྱ་བར་མཁྱེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཕན་པའི་ཕྱིར། །ཡི་གེ་ཐོགས་པ་སྤྲོབས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་
ཟེར་རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཆེན་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་གཏུག་གནས་སྤྱད་དོ། །དེ་ནས་མཐུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་ལ་ཡང་བསྟན་བསྐོར་བ་རྒྱས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚང་བྱུག་ཕྱག་ལ་ཕོལ་ལ་ཡན་བརྒྱ་ར་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་བརྒྱུ་བས་ཀྱི…

༄༅། །དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྙིང་གར་ཐིམ་ཏུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །རྗེས་དེ་ལ་ཐེག་མ་ཐག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེའི་འོད་དང་སེ་དགའི་ཁྲི་དང་། ལུས་དང་རྒྱན་བརྒྱ་ཕྱུར 29
ཏུ་ཞི་བ་ཀྱིལ་མཐའ་ཆེན་ནས་ལྷ་མ་མི་སྣང་ནོ་རེ། །དེ་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་རྣམས་ལས་འདས་ནས་ཡིད་པོ་ཚེ་འདི་གཏུགས་དེ་བཞིན་ཀ་གཤེགས་པའི་དབུའི་སྤྱི་གཙུག་གི་དྲང་ཐད་ལ་བཞུང་བ་དེའི་རྒྱ་ནག་གི་ཡུམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་མདང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བུའི
གདུགས་ཕྱིན་གྱིས་བཀྲབས་ནས། མི་རྟག་དང་སྲིད་འཁོར་གྱི་མཆོད་པའི་ཚིག་རབ་བབ་ནས། བཙོམ་ལྡན་འདས་ལ་དེ་ནི་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཀྱིས་བསྟོད་པ། ཀུན་རྫོབ་སྣང་བ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་ཚན། །དོན་དམ་སེམས་ལུས་སྟོན་པ་ཀུན་ནས་སྤྲུལ། །མདོར་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་
གནས་ཤིང་། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་མངའ་བས། །སྐྱེས་བུ་ཕུ་མཆོག་གཤིས་ནི་འོད་ཟེར་ལྡང་། །ཡུལ་ཡང་རྣམ་པར་སྤྱོད་ཞིང་རོ་མཛད་པ། །འདྲེན་པ་དེས་ནི་རིགས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཡང་། །ལན་བརྒྱ་རབ་སྙོང་བ་ཀྱིས་མ་གྲིབ་ངོར་ཞི། །མི་ཡི་འདྲེན་པའི་ཚོད་ཀྱིས་
རིག་པས་ན། །གང་དག་བདག་གི་སྟོན་པོ་དྲན་པ་དང་། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒྱ་ལྡང་བ་དེ་བཞིན་ཡབ་བྱུང་ངས། །རྣམ་པར་སྨོད་དང་ཁྲོད་པར་འཕགས་པར་ཕྱུར། །གཞན་ཡང་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་པ་མཐའ་ཡས་དང་། །སྤྲིན་ཞ་བ་བདག་གི་ལུས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས། །སངས་རྒྱས་
མཐུ་ཆེན་མཉེས་པར་དགའ་བ་ལ། །ཉམ་ཆུང་བདག་གིས་མཉེས་པར་བྱེད་མི་ནུས། །སངས་རྒྱས་གནང་ན་འགྲོ་ཀུན་བཀའ་སྩལ་དང་། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་ཞུ་བ་ཞུ་བར་འཚལ། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་འདྲ་ཁ། །འཇིག་རྟེན་རྣམ་འདྲེན་ཁ་གི་བྱུང་བ་

དང་། །སྙིང་དང་དང་རྗེས་འབྱུང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། །དབང་བསྒྱུར་ལྔ་ལ་ཤེས་སོ་སོར་ཞུ་བར་འཚལ། །ཞེས་ཞུ་བ་ནས། ཇི་སྐད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཁྱེན་འཇུག་དང་། །ཇི་སྐད་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་རབ་བསྟན་པ། །འཕྲུལ་པ་རྣམ་སྣ
ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་བ་ཤད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བྱུང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྒྲུབ་ཙན་དཔལ་བརྩོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྡུལ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་
ཀྱཱ ག་ཤེགས་པའི་ཕྲུལ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྙིང་པོ་ཉི་ཚེ་ངམ་མཆིས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བརྩམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་སྐད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡང་དག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ལེགས་པར
ཐི། བགྲོད་པའི་ལམ་བགྲོད་པ་དང་། ལམ་གྱི་མཐའ་བཀྲུང་བ་མ་མཆིས་པ་ལྟ་མས་ལགས་ཞེས་བྱ་བའི་བར་ནི། ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གི་གཏམ་གྱི་དངོས་པོ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅི་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས
དཔའ་བདུད་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་བཅོམ་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནས། མྱུར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བློ་ཤེས་ཉི་ཚེ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བྱང་ཆུབ་པའི
ངོ་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པས། མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དེ་ལེགས་པར་བཤད་དུ་གསོལ། །ཞེས་བྱ་བའི་བར་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མཆོག་དེ་རྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ཐོབ་པ་བསྟན་ཏོ། །དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་དམ་པའི་ཡོན་

༄༅། །ཏྲན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་འི་ནོར་ནི་སྒྲོང་པ་ཞིའི་ལེའུ་ངོ། །དེ་ལྟར་དགོས་མཆོག་གསུམ་གླིང་པ་ཞིའི་ལེའུར་བརྗོད་ནས། །དེ་འི་འོག་ཏུ་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམ་པ་བཞི། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་པ་བསྟེན་པ་འས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ
འབྲེལ་བཅེ་བར་དགོད་པ་ནི། དེ་ནས་མདོ་ཉིད་སྒྲོང་པ་ཞིའི་ལེའུ་འི་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡང་ཡིན་ལ། ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡང་ཡིན་པས། ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་རྗོད་དོ། །སྦྱང་བར་བྱ་བ་དགེ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་"
བར་བྱ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞེས་བྱ་བསྐྱེ། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་བསྟེ། །ཐམས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་པས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་ ༣༡
སུ་དག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། གཟུགས་ལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་སྐྱང་བྱེ་ཡི་མི་ལ། དེ་གས་ལ་བ་སྤྱོད་པའི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དྲུག་ཚན་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བསྟེན་པས་ནི་ཅི་ཞིག་འགྱུར་བ་" སྨོན་པ་ནི། །ཐམས་གསལ་བར་མཛད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་
ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྟན་མེད། དེས་ཐམས་ཅད་ལྟར་འགྱུར་བར་ནུས་ཏེ། ཆོས་དྲུག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིན་ཡང་། །ཐམས་སྒྲུབ་པ་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ལ་བག་ལ་ཉལ་མེད་པས། གཏན་ཚིགས་འདི་ཉིད་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་སྤྱང་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་
གྱི་ཚོགས་རྣམས། ཐམས་ལ་མི་འབྱུང་བར་སྐྱེ་བ་ནི། ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བའི་དོན་ཡོན་ཏན་དང་" སྐད་ཞེས་བྱ་སྟེ། །རང་བཞིན་གྱི་ལྷག་མ་བར་དག་པའི་ཐམས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དག་པར་བྱེད་པའི་ཡོངས་སུ་

སྒྲོན་པ་འཆར་བའི་ཀྱི་རི་མོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་དུ་མི་འཆར་བའི་ཀྱི་རི་མོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་དེ་ཁམས་ལ་མི་འཕྲུལ་བར་གྲུབ་ན། ཆོས་དེ་སྟོན་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བྱེད་པའི་ལྷས་བྱ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་དེ་དག
ཁམས་ལ་མི་འཕྲུལ་བར་སྟོན་པ་གསུང་རབ་ཕྱག་པ་ནི། དེ་ན་ཀྱི་དཔེ་འདི་ནི་བར་བཟུང་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བཅུ་པའི་མདོ་ཁུངས་སུ་བྱེད་དོ། །མདོ་དེ་ཉིད་དུ་ཞེས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པས་ནི། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་མིང་ཉིད་ཀྱི་ཁུངས་སུ་བྱེད་
པའོ། །འདི་རི་མ་དག་པའི་པཱི་ཌཱུ་རྒྱ་མཚོའི་ཀྱུ་རྡོ་བོ་ར་སྦྲང་ལ་ནས། ཀླུའི་ཕྱ་བའི་སྦྱོང་བས་སྦྱོང་བ་དང་། ནས་ཀྱི་ཁྲུ་བརྟན་པོ་ར་སྦྲང་ལ་ནས་བལ་ཀྱི་ཕྱགས་སྦྱོང་བ་དང་། སྨན་ཆེན་པོའི་ཁུ་བས་སྦྲང་ལ་ནས་རས་སྲུབ་མོས་སྦྱོང་" བའི་དཔེ་ཡེ་གསུམ་གྱིས། མདོ་གཞན་ནི
སེམས་ཅན་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཕྱི་ནང་ཅི་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་འདི་" གཉེན་པོ་ཉི་བར་བསྟན་པས་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ནས་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ཉེ་བར་བསྟན་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་ཚུལ་རྟོགས་པར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནི་
ཡོ་ཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡོངས་སུ་ཉེ་བར་བསྟན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རོ་གཅིག་པ་དགོངས་མཛད་པ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ར་མཛད་པའི་དོན་གསུམ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདྲེ་དཔེ་ཡི་རང་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་། །འདྲ་སྦྱོར
ཟད་པ་རྟོགས་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ཕྱི་ན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་སྟེ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་དེ་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ཕྱི་ན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་དང་། ཞི་བ་པ་བཞིན་དུ་བསྟོ

༄༅། །དེ་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ངེས་པའི་དོན་གྱི་མདོ་སྡེ་ལ་བརྗོད་དོ། གཞུང་དེ་འི་དོན་དྲང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་བར་བྱར་མེད་པ་དང་། ངེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་མདོ་ལས། དེ་ལ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། འདས་པ་ལ་སེམས་མི་འཇུག །མ་འོངས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་འཇུག །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཡིད་མི་རྟོག་སྟེ། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །དེ་འཁོར་གསུམ་མཉམ་པ་ནི་མདོ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དུ་མཚུངས་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་མེད་པ་ནི་དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །སྦྱང་བར་བྱ་བའི་དོན་ནི་གཉེན་མི་གྲིབ་པར་ཡོད་པས་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་རྣམས་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་མདོ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་པ་བརྟན་ནས་སྐྱེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་རྗེའི་ཕྲེ་མ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྟན་པས་ཁམས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་འཕྲད་པ་དང་ལྡང་བ་གསུམ་སྟེ། གཉིས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་བསྟན་ནས། རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱན་བཞི་ནི། གང་གིས་ཐེག་མཆོག་དམ་པ་འདི་མཛད་པ། །བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་བཞི་སྟེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་དོན། །ཤེས་རྒྱུ་མ་ངེས་དང་མི་དོར་བཞི་ནི་ཉིད་གཟུངས། །ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་བཞི་དང་ལྡན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་མཛེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྣང་བ་བརྒྱད་ནི། དྲན་པ་དང་། བློ་གྲོས་དང་། རྟོགས་པ་དང་། ཆོས་དང་།

་ཤེས་པ་དང་། བདེན་པ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། སྨྲ་བ་ཡི་སྣང་བ་སྟེ། དེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོབ་ཅིང་། གཏི་མུག་གི་མུན་པ་དང་བྲལ་བས་ཆོས་ཀྱི་སྣ་ཤེ་མི་ཏུག་ལ་བབ་པའི་ཕྱིར་རོ།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ནི། ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་དང་། ང་དང་ངའི་ར་འཛིན་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ང་རྒྱལ་བདུན་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་ལས་ཉམས་པ་དང་། རང་དབང་མེད་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་དང་། སྡིག་པ་འི་ལས་དང་། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་མེད་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོ་མ་རྟོགས་པ་དང་། ཕྱུག་པའི་དཔལ་ཆགས་པས་མ་གྲངས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འཁྲི་ཁྲུ་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། གཡོ་དང་རྒྱུ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། བདག་ལ་དམིགས་པ་དེ་བོ་སྤྱོད་པར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གོ།། ལས་སུ་ཆུ་བ་ཉེས་མི་གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོར་བྱེད་པ་དང་། མེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བཅུ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཆོས་མ་ཡིན་པ་འདོད་པ་ཆོས་འདོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འཆི་བ་མང་དགའ་པ་དེ་དགག་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་འགོད་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་འགོད་པ་དང་། ལོག་པའི་ཚིག་ལ་གནས་པ་ཡང་དག་པའི་ཚིག་ལ་འགོད་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་ལྡན་པ་དེ་དྲུག་ལ་སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་དྲུག་དང་། ཐབས་མི་མཁས་པ་ཐབས་མཁས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། དམིགས་པ་ཅན་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། མདུན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཞུམ་པ་མི་གཞི་བ་བརྩོན་པ་གཞི་བ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། རྒྱུ་བ་ཞི་རྒྱུད་ངང་བ་ལམ་མཐར་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། བག་ཡོད་མི་བྱེད་པ་ལྷུ

༄༅། །བདེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཞེན་པ་མེད་པ་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འཕགས་པའི་ཚོར་བ་མེད་པ་འཛིང་བ་སོ་སོར་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཆད་པ་ཟད་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཤེས་པ་འཕྲུལ་བ་དང་ཕྱུགས་ལས་ཤེས་པ་འཇིག་རྟེན་བ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལ་མི་གནས་

པར་ཤེས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ། ལམ་ལ་ཡུས་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཡུས་དང་སྐྱོ་ལ་ཆགས་པ་དང་མཚན་གས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཀུན་མཆོག་དང་ལྡན་པ་དགེ་བ་མ་ཆགས་ཀྱི་སེམས་བཅོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཆོས་ལ་ནས་ཉམས་པ་ཚེས་........འདིར་ན་ལ་སྦྱོར་

བ་དང་། རྗེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དུ་བྱུག་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་བཞི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བའོ།། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་རྗེ་

དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞུས་པ་དང་། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་ཆོས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གསུངས་པས། བྱང་ཆུབ་ལ་མཁོ་བ་སོགས་པ་གསུམ་བརྒྱ་ཆ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དཀའ་བ་ཞི། དེ་བསྟན་པའི་རྗེས་ཐོགས་སུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་

ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་དྲུག་ཐོབ་ནས............དེ་དག་མཐོང་བ་ལ་ཕྱག་རྗེ་ནམ་བཅུ་དྲུག་གི་འདི་ལྟ་སྟེ། རྩ་བ་མེད་པ་དང་། གནས་མེད་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དང་། སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་

པ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པ་དང་། རྩ་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཡུལ་མེད་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། དབྱེར་མེད་པ་དང་། གནས་མེད་པ་དང་། ཡུལ་དང་སེམས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་མེད་པ་དང་། གཞི་མེད་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པ་

དང་། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་གནས་དང་ རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པས་རྣམ་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་དང་། དག་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་བསྟོ། །དེ་དག་མཆོག་པ་བསྒྲུབ་ལྡུ་བ་ནས་དེ་དག་ཐོབ་པ་ལ་ཞུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཀྲུ་སྣུག
འཇུག་གོ། །སྒོ་ཚིག་བརྒྱ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མཁྱེན་པ་དང་། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། དབང་པོའི་མཆོག་དང་། ལམ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྔོན་གྱི་གནས་དང་
འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་སྟེ། དེ་རྣམས་མཁྱེན་པའོ། །མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་ལུང་སྟོན་པ་དང་། ངེས་པར་
འབྱུང་བའི་ལམ་ལུང་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའོ། །མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི། འཁྲུལ་བ་དང་། ཅ་ཅོ་དང་། བསྙེལ་བ་དང་། ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་མ་བརྟགས་པའི་བཏང་སྙོམས་མེད་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་།
དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་པ་མེད་པ་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པའོ། །དེ་བསྟན་པའི་རྗེས་ཐོགས་
སུ་ཕྱིན་ནས་ལྷག་མ་མེད་པ་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྟོབས་བཅུ་པོ་དང་དང་པོ་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་སོ་སོའི་རྗེས་སྐྱུ་ཤང་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་བཞིན་དུ་བཤད་པ་སྟེ། རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དང་།

༄༅། །བག་ཆོ་བ་མེད་པ་ར་བསྟན་པ་ཐམ་པ་བཞི་དང་། འཕྲུལ་དུ་དང་ལྡན་པ་ར་བསྟན་པ་ཐམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ། །དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཀུན་གྱི་དོན་ཡོད་པ་དང་གྲགས་པ་བསྟན་པས། གསུམ་པ་ཡོ་རི་མི་སྟོན་པའི། འདི་དག་གི་འབྲེལ་བ་བབ་པ་ཡི་
ན། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཅིག་གི་རྗེས་སུ་གཉིས་པ་སྟེ། ཞེས་པ་འདི་རང་བཞིན་གོ་རིམ་ལ་འབྲེལ་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། དོན་རྣམ་པ་བཞི་པོ་སྟོབས་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་ཡིན་ལ། དེའི་གོ་རིམ་ནི་སྟོབས་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །ལུས་ཐམ
པ་རབ་ཞུགས་པའོ། །དེ་ནི་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་འཆད་དོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་འཆད་པ་ལ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་ངང་བཞེས་བྱ་བ་ལ། ཆོས་ཉིད་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ་སངས་རྒྱས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ནི་འཕགས་པ་སྟེ། ཆོས་དང་དགེ་འདུན
ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་དང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་དད་པ་སྟེ། སྲིད་པའི་སྲེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །འདིས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་དོན་བསྟན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་དང་། གཅིག་དང་། གསུམ་གྱིས་རིམ་
པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་བསྟན་པའི་དོན་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ། རང་བཞིན་དང་། ལྷུན་གྲུབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། ཐུགས་རྗེ་དང་། ནུས་པ་དང་། རང་དོན་དང་། གཞན་དོན་ནོ། །དོན་བརྒྱད་པོ་འདི་ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པས་འཆད་པ་ནི། འདི་ནི་ཙི
བརྟན་ཅིང་། ཞེས་མཚམས་སྦྱོར་བ་བཀོད་ནས། འདུས་མ་བྱས་ལ་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་བརྒྱད་པོ་འདི་ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། རང་གི་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་། གཞན་གྱི་དོན་གཟུགས་སྐུའོ། །དང་པོ་ལ་འདུས་མ་བྱས་པ་གཉིས་ཏེ། ཕྱི་མ་དང་སྦྱར

37

པའོ། །དབྱིངས་ལ་ཡང་དག་གཉིས་ཏེ། །རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པར་རྣམ་པར་དག་པའོ། །རང་བཞིན་ནི་རང་གྲོལ་བའོ། །དང་པོ་ནི་རྣམ་གྲངས་པ་ཞེས་བརྗོད་ལ། གཉིས་པ་ནི་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརྗོད་པའོ། །རིག་པ་ཚིག་འཇུག་གི་རྟེན་
གྱིས་རྟོགས་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཟུགས་སྐུ་ལ་གཉིས་ལས། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཞེས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཡིན་ལ། སྤྲུལ་པ་ནི་ཐུབ་པའོ། །དེ་དག་གཉིས་བསྡུ་བ་ནི་རང་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ། །སྐྱེ་གཉིས་ཉིད་བཀྲལ་བས་རྣམ་པར་བཀྲོད་དོ། །
བསྟན་པ་དང་བཤད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པས་རྒྱས་པར་འཆད་པའི། སྡིག་མ་དགུས་མཐའ་མེད་པ་ཡི། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གསུམ་བཅད་པ་གསུམ་མོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དང་ལ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་འདི་ཁྲུང་འགོད་པའི། །
དེ་ལྟ་བ་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནས། གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པར་ཐུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །དོན་དེ་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །ཚིག་དོན་ནི་མཚོ་གཅིག་དང་དང་པོར་བསྟན་པ་ནི། གང་ཞིག་ཚེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ཡང་
དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་བརྗོད་དོ། །འདོད་གསལ་བ་དང་། རྩ་བ་མེད་པ་དང་། གཞི་མེད་པ་དང་། དག་པ་དང་། གསལ་བ་དང་། གཉེན་པོ་ཉིད་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། བསམ་མེད་དག་གཉིས་མེད་ཚིག་གྱུར་བ་འདོད་གསལ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་འདོད་
གསལ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བཅས་པའི་གློ་བུར་གྱི་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་གློ་བུར་ཀྱི་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་གྲངས་མེད་པ་དང་། བརྗོད་དུ་མེད་པ

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །དང་། འཕགས་པའི་ཕྲེང་ཡུ་འདྲ་སྒྲུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཐི་རྐམ་མ་དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་ཞི་བས་བསམ་པ་ཡུལ་ཡས་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་དང་པོ་ནི།
རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་ནི། རྩ་བ་མེད་པ་དང་གཞི་མེད་པ་དག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་བསྡུས་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནི་གཞི་ཡིན
ནོ། །དཔེར་ན་ལྗོན་ཤིང་གི་སྡོང་པོའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་དང་དེའི་ཡང་རྣམ་ཕྱོགས་དག་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞི་དང་རྩ་བ་དེ་གཉིས་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་སྡུག་བསྔལ་སྤངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དག་པ་སྟེ། །འགོག་པ་འདི་རང་བཞིན་ནོ།།
དེས་ན་བསམ་དུ་མེད་པས་ནི་རྟོག་པ་བསྟན་པ་དེ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་བརྗོད་དོ། །གཉིས་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གཉེན་པོས་སྤངས་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་གཉིས་ཐམས་ཅད་བར་གྱུར་པ་ནི་འགོག་པའོ། །དེ་ཉིད་རང་བཞིན་དང་མཚན་ཉིད་ལས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའོ། །
ལམ་ཡང་དག་པ་ནི་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུར་པ་རང་ཏོ། །ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་སྒྲིབ་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསལ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །རྟོགས་པ་དང་དེ་སྙིང་པ་རིག་པའོ། །གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཉིད་དང་ཞི་བ་སྟེ། །རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིབ་པའི་བག་ཆགས་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་འདུག
དེ་རྒྱུན་གཅོད་པའོ། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ཆོས་སོ། །དག་གཉིས་རྒྱ་ལས་པར་འཆད་པ་ནི། །ཆགས་བྲལ་ཉིད་ནི་འགོག་པ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་འབྲེལ་བ་དང་བཅས་པས་སོ། །གཉིས་པ་དེ་ཡི་ཚིག་ཅན་རྣམ་པར་མི་རྟོག

པའི་ཚིག་སོ། །ཞེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་རྟོག་པ་ལྡན་པ་ཅན་པ་ན། གཉིས་དང་ལྡན་པར་རྟོག་པ་ཉིད་ཀར་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཇི་ལྟར་མེད་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལ་གཉིས་ནི། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནས་བརྗོད་པའི་བར་གྱིས་ནི་གཉིས་དང་ལྡན་
པར་རྟོག་པ་གང་ཡིན་པ་བསྟན་པའོ། །དེ་ལྟར་བཞིན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྟག་པ་བརྟགས་པ་ལ་གཏན་འབྱུང་བའི་དཔགས་པ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕྱུགས་བརྟུལ་ལ་དོན་པའི་འགོག་པ་ཞེས་བྱའི། ཚོས་འགག་འཕེལ་ཞིག་ཞིག་པའི་ཕྱིར་ན། ཕྱུག་བརྟུལ་འགོག་པའི་བདེན་པར་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་
བྱ་བས་ནི། གཉིས་དང་ལྡན་པར་རྟོག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་མེད་པ་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །འདི་ལྟར་དེ་ཇི་ལྟར་མེད་པར་ཕྱུག་བརྟུལ་འགོག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པར་རིག་པས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལས་དང་ཉོན་
མོངས་པ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་མ་བྱུང་ན་ཡང་འཚོ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་བརྟགས་ཀྱང་གཏན་འབྱུང་བ་མེད་པ་དེ་ནི་འགོག་པའོ། །ཞེས་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་བཟློག་པ་ཙམ་ཞིག་གཉེན་པོའི་བྱེད་པར་བསྟུན་ནས། །རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་
ཀྱིས་པ་ཞིག་པ་གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཡིན་པ་འགོག་པ་ནི། ཚོས་འགག་འཕེལ་ཞིག་ཞིག་པའི་ཕྱིར་ནི་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུ་བའི་དོན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་དགོངས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཞེས་བྱ་བས་སོ། །དགག་པ་པའི་དོན་ལ་ཡང་འབྱུང་དགོངས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ་འཇམ་
དཔལ་འདས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་གོ་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཉེན་པོ་རྒྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། གསལ་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། གཉེན་པོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་མི་ཤེས་པར་རྟོགས་ནས་རེ་ཞིག་སྐྱེན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐོ་ནས་ཉེ་རྟོན་པ་ནི།

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །ཤེགས་ཅུང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡུལ་ནི་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་པའི་མིང་ཅན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཡུལ་ལ་བརྗོད་དོ། །དེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་འཁྲུལ་བའི་རང་བཞིན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་
མིང་ཅན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་བརྗོད་དོ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ནི་རེས་ཁྱབ་པ་སྟེ། །བག་ལ་ཉལ་གྱི་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ལྡང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། །གཉིས་ཀ་ཡང་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་བུའི་ཡུལ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཉོན་
མོངས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་གོ་གསུམ་ཀྱི་རང་བཞིན་བསྟན་པའོ། །ཡུལ་དེ་ལས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་བག་ལ་ཉལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། །བག་ལ་ཉལ་ལས་ནི། །ཞེས་བྱ་བ་སྨོས། །བག་ལ་ཉལ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་ཡུལ་འདི་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་
ཉིད་སྟོན་པ་ནི། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་ཟག་གང་ལ་ཡུལ་དེ་རྒྱུར་འགྱུར་སྙམ་ན། །སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཇི་ལྟར་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་སྤྱོད་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །བག་ལ་ཉལ་
དང་ཀུན་ནས་ལྡང་བའི་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པ་ལ་སྣང་བས་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཞེ་སྡང་སྐྱེད་པ་འང་དེ་དང་འདྲའོ། །གཏི་མུག་སྐྱེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྐྱེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྤྱོད་པ་ལ་སྣང་བས་མ་རིག་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་
བརྗོད་དོ། །རྣམ་པ་དེ་ལས་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཉིད་ནི་བག་ལ་ཉལ་ལ་ཡིན་ནམ། །དེ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་བའི་བག་ལ་ཉལ་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ཉིད་ལས་བྱུང་ཀུན་ནས་ལྡར་བསྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལ་སྟོན་པ་ནི། སེམས་རྒྱུ་ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་ཉེ་བ་པའི་ཐམས
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་གྱི་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ནས་སླང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་བྱེད་ནི
ལས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་ནི་སྲིད་པ་ ཞེས་པས་ལུས་དང་གནས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་གཟུགས་སྣང་བ་མཐོང་བར་ ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་
ལྡན་པས་གཞན་གྱི་རང་བཞིན་བསྟན་ནས། དེའི་གཉེན་པོ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ནི། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤེས་པ་ནི་བག་ལ་ཉལ་ནི། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ། །དེ་ཉིད་ནི་དེ་ཁོན་ཡིད་འབྱུང་ནས་
སྒྲོན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི་དེ་འདང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་དང་དམིགས་པ་འགའ་ཡང་མི་མཐོང་བའི། གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་པར་རོ། །དེ་ཕྱིར་ན་ཅི་ལོག་གི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡུལ་བ་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡང་དག་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་ནས
པ་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི་གཞིག་དགོ་ཚེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཡུལ་དང་། ཡང་དག་པ་དེ་དང་བྲལ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་རོ་གཅིག་ལ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ག་ཤེགས་པ་བརྗོད་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་དོ།། 42

༄༅། །ཤེས་སྒྲོན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཀྱང་དེ་སོ་སོར་ཞེན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ལས་འཚམ་གཉེན་པོ་ཉིད་དུ་བ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ནི། གང་ཞིག་དེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ།
མཉམ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཡང་ལ་སྨོད་པ་ཞེས་འགྲེལ་ཏོ། །འདིས་ནི་ཕྱི་མ་ཅི་ཡོད། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་བཀག་པ་ཡོད་པས་དེ་ཡོད་པར་རྟོག་པ་ལ་འཚམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དང་པར་བསྟན་པའོ། །ཡོད་པ་ཡང་དག་པ་རྟེན་པ་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་དོན་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས
པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་གཞག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྲེལ་ཏོ། །འདིས་ནི་ཕྱི་མ་ཅི་མ་ལོག་པ་'' རྣམ་པར་བྱང་བའི་དམིགས་པ་སྐྱབ་པ་མེད་པར་བསྟན་ཏོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ཚམ་ལ་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་ཞེས་བརྗོད་དེ། ཡང་དག་པའི་དོན་རྣམ
པར་གནས་པ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གཉེན་པོས་ཟད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་བཞག་པར་དོགས་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་ན། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དམིགས་པ་མ་བཟད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་མ་བཀག་པར་ནི་ཕྱིན་པས
ན། གཉིས་ཡང་ཟད་པ་དང་བཞག་པ་མེད་དེ། གཉིས་ཀ་མཉམ་མོ། །དེ་ནི་གཉིས་ཀ་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། བཞག་པ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་ཀ་རོ་གཅིག་པ་སྟེ། །སྐར་མ་དང་བཞིན་ནོ། །ལམ
ཀྱི་དོན་དུ་འདི་ལ་ཞེས་པ་སྨྲེད་པ་འགོད་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པ་འཇུག་ཅེས་བྱ་བའོ།། །།དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་འདང་བསྟན་པ་དང་། ཡ་མ་དང་དང་། རྒྱས་པ་དང་མ་ཆད་པ་ལས། དང་པོ་ནི་དོན་བརྒྱད་བརྗོད་དོ། །རྟེན་ཉིད་དམིགས་པ་དང་། སོ་སོར་ངེས་རིགས་པ''

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

དང་། ཆགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། ཐོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། དམན་པའི་སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རིག་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་རྟོགས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ནི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་རིག་པ་བརྗོད་དོ། །
དེ་ལའང་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་ལའང་གཉིས་ཏེ། སོ་སོར་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་མཐོང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་མཐོང་བའོ། །ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ན་ཡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་དུ་རིག་པ་དང་། མ་དག་པའི་
ཉེས་པ་ཡང་གདོད་མ་ནས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བའོ། །དེའང་རྐང་པ་དང་པོ་ལས་དྲངས་པ་བཞིན་བརྗོད་དོ། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་བརྗོད་པའོ། །གང་དག་འགྲོ་ཀུན་མཐའ་ཡི་ཡང་དག་རྟོགས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ 44
དང་གང་ཟག་གི་བདག་རྣམ་པ་གཉིས་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉམས་མཐའ་སྐྱུ། ཞི་བ་ཞེས་སྤྲོས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའོ། །ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཉིད་རིག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ཞིག་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་ཆོས་དང་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དེ་ཉིད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན་ལ། དེའང་རྟེན་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་རྗེས་སུ་ཞུགས་པར་རིག་པ་ནི་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་བདག
མེད་པ་ཉིད་ངོ་བོ་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རིག་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་རིག་པ་ཡིན་ལ། དེས་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་དམིགས་པ་ནི་ཇི་སྙེད་པ་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་ཀ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་པ་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཡིན་གྱི། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ནི

༄༅། །མ་ཡིན་ནོ། །དེས་དོན་གྱིས་སོ་སོ་རང་ཉིད་རིག་པ་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྨྲས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ནི་རང་པོ་ནས་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཕྱིར་རོ། ཡང་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དོན་རིག་པ་ནི་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་
མི་དགོས་སོ། །འཕགས་པ་བརྫུ་ཕམས། ཕོན་འཁོར་སོ་སོ་རང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་བརྗོད་ནས། དེའི་ཁྱད་པར་སྒྲངས་པ་ཉིད་བརྗོད་པ་ནི། སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་སྒྲོམ་དང་བཅས་བྱ་བསྟེ། ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་མེད་ཕྱིར་རོ། །
དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲིབ་ངན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཡོན་ཏན་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། ཐུག་ཁྲ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམ་དག་ཚོགས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲ་ངེས་
པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བས་ནི། དེ་ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཡིན་པར་བརྗོད་ལ། རིགས་ཀྱང་དམན་པའི་སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ནི་སྒྲི་ཡིན་པ་ལ་རེ་རེ་ལ་འང་རྣམ་པ་གསུམ་ཀྱི་
གྱིས་བརྗོད་པས་བརྒྱད་དོ། །དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། ཇི་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅེས་བྱ་བསྟེ། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་ནང་གི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཇི་སྙེད་པའི་ནང་གི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ནང་གི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་སོ། །ནང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་ཇི་
ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ན་སོ་སོ་རང་ཉིད་རིག་པར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །ལྷག་མ་ནི་སླའོ། །དེས་ན་འདིས་ནི་རྒྱ་བར་བརྗོད་པའི་དོན་བཞི་པོ་དོན་གྱིས་བརྗོད་པ་དང་བཅས་པས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དེའང་སྤྱི་གཉིས་བཤད་པས་བརྒྱད་དུ་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཏྲག་དཔལ་དེ་ཉིད་བ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པར་འཆད་པའི་སྐབས་གསུམ་པའི་ཚིག་སྤྱི་བཅད་པ་བཞི་ཡིན། །རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་གློ་བུར་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པར་རྣམ་པར་དབྱེ་བས་མི་འཐད་པས་ན། དེ་ལ་སེམས་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་
བ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་པ་སྟེ། དེ་ལའོ། །མི་འཕྲད་པ་ཉིད་ཐོབ་པ་ནི། དེ་ནི་ཕྱི་མིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པར་གོ་བའི་སེམས་ཅན་ནམ། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་མི་དགེ
བའི་སེམས་ལ་འགལ་བ་ཞིག་གཞན་གྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་བྱེད། གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །གཞན་གྱིས་བསྒྱུར་བར་བྱ་བའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་གྱིས་མ་བསྒྱུར་བར་སེམས་མ་ལྡན་འདས་ཉོན་མོངས་
པས་ནི་སེམས་ལ་མི་རིག་པ་ཞེས་བསྟན་ནས། རང་ཉིད་རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་བགེགས་པ་དེ། སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་མ་ལགས་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་དེ་ཡོན་ར་དབྱུང་ན་མེད་ཀྱང་མ་བརྟགས་ན་མ་ཐོབ་དང་ཞེས་སྤྱོད་པ་ནི། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་མཚིས་ལ་
ཞེས་བྱ་བའོ། །མི་འཐད་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་འཐད་པར་དགའ་བའོ། །ཞེས་ཉེ་བར་བསྟུད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ལུགས་མཐོང་གྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཞེས་བྱ་རིམ་ཐང་ཐུག་རྟོགས་པའི་སྒྲ་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཞེས་བྱ་མ་ལུས་པར་རྟོགས་པ་སྟེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་
ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་མ་བཅད་པར་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་ཐོང་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་དོན་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་བསལ་བས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཐོང་བ་དེ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་བརྒྱུད་པ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ལས་ཉོན་མོངས་ལས་འདང་

༄༅། །དང་པོ་ཐོབ་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་བརྒྱད་པའི་དོ་སྣྲུབ་པར་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་དང་ཟིལ་གྱི་ཏེ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་རང་གི་རིག་པར་དོན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཞེས་
སྦྱར་བའོ། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་གཉིས་པ་ཤད་དེ་ནས། དམན་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བཤད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པས་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། དེའི་སྐྱབས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་དགེ་འདུན་ལ་བསྟེན་པས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ནི་དཀོན་མཆོག་དམ་པར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། །དེ་ལྟར་ནས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་དོན་གསུམ་པ་ཤད་ནས། སྐྱབས་ཀྱི་དོན་འཆད་པ་ནི་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདིར་
དགོས་པ་དང་མཁོ་དང་ཟག་དང་མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གི་སྐྱབས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྟན་ཏེ། །དེ་ལ་སྐྱབས་ནི་གཉིས་ཏེ། འབྲས་བུའི་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། རྒྱུའི་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་རིགས་
ཅན་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་འདང་གསུམ་ག་སྐྱབས་ཡིན་ལ། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་འདང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་
དང་དགེ་འདུན་ལ་བརྟུས་ཤུམ་ཚེ་འཇལ་བ་དང་། རྒྱུ་དམ་འཆའ་བ་སྟེ། སྟོན་པ་དང་ལམ་དང་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་གྲོགས་སུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བཟུང་ནས། དེ་ཉིད་རང་གི་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འབྲས་བུར་དམ་འཆའ་བ་སྟེ། གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ 47

གཞིའི་པའི་དོན་ནི་མཚོན་པ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་བར་ཆ་ཟུང་ཞུས་ར་ང་གི་རྒྱུད་ལ་བབ་པ་བར་ཕྱུར་བ་ལ་འབྲས་བུར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཞེས་ཅི་འི་ཕྱིར་བརྗོད་ཅེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་སྒྲིབ་པ་འི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཐར་པའི་
རྣམ་དག་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཐར་འཚལ་བར་གྱུར་བ་ཞེས་རྒྱུ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ནང་འཛིན་པ་ནི་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་དེ་ཉིད་ཚེ་འདི་ནས་ཐོབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིགས་པ་འདི་ལས་འདའ་བར་བྱ་སྙམ། འབྲས་བུ་
ད་དེ་མི་ངོན་ཏུ་བྲལ་བ་ནས་མི་འཇིགས་པ་འདི་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་བང་དུ་བུང་གཉིས་ནང་འཛིན་ཅིང་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་རྒྱུའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདི་གཉིས་ནི་གཅིག་ཆར་ཉིད་དུ་ཡིན་ཏེ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་གཅིག་ཡིན་པས་གཉིས་པ་མི་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡི་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་ཀྱི། འབྲས་བུའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་བཤད་ལ། རྒྱུའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི་དེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། དེའི་ཕོངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར
ཡོངས་སུ་མ་བཤད་དོ། །གཙོ་བོ་དང་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་ཐབས་དང་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པའོ། །འབྲས་བུའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གཙོ་བོའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་འཛོག་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་
ནི་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ཅན་ལ། དགེ་འདུན་སྐྱབས་སུ་འཛོག་པ་བར་འདོད་པ་ཤད་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་ཁོན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འབྲས་བུའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་ལྟོས

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄། །ཕྱི༔ གསུམ་གསུམ་སྐྱབས་སུ་མི་འཛིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་གཞི་གཞན་ཡང་མི་སྣང་ངོ། །ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱབས་སུ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་ལ་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འདུས་བྱས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་ཇི་ལྟར་གནས་ཤེ་
ན། སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། དེ་བསྟན་པ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་འདུན་བཞི། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཁྱིམ་བདག་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། ཁྱིམ་བདག་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ལ
སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱིམ་བདག་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་ཕྱལ་ཀ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་གིས་སྐྱེས་བུ
ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དེ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱིམ་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱིམ་བདག་ཇི་ལྟར་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་ཆོས་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་ཤིང་རི་མོར་བྱེད་པ་ཆོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཆོས་འདོད་པ། ཆོས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་མོས་པ། ཆོས་ལ་གཞོལ་བ། ཆོས་ལ་འབབ་པ། ཆོས་སྲུང་བ་ཆོས་སྐྱོང་ཞིང་གནས་པ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་།
ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ། ཆོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པ། ཆོས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་མཚོན་ཆ་དང་ལྡན་པ། ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་དང་ལྡན་པས་བདག་ཕྱུགས་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཁ་ཕྱེ། འབྲེ་བོ་ཀླུ་མ་དུ་དྲན་པར་བགྱིད་པོ་བསྡོ། ཁྱིམ་བདག་དེ་ལྟ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་ཚོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། ཁྱིམ་བདག་ཇི་
ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱིམ་བདག་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ནི། གལ་ཏེ་དགེ་སློང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་འམ། ལན་གཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་འམ། ཕྱིར་མི་འོང་བ་འམ།
དགྲ་བཅོམ་པ་འམ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འམ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་འམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་འམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དག་མཐོང་ན། དེ་དེ་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པ་ཞིང་ཞེ་ས་དང་བཅས་པ་ལ་ལྡང་བར་བརྩོན་པ་དང་། བཀའ་བསྒྲོ་བ་ཞིང་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་
དགེ་བར་སེམས་དང་། ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དེ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པས་འདི་ལྟར་བདག་ལྷ་མི་དབང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པ་པའི་ཕྱིར་
ཆོས་བསྟན་ཏོ། །སྙམ་དུ་སེམས་པར་བགྱིད་པོ་བསྡོ། དེ་དེ་དག་ལ་གུས་པ་དང་བཅས་པ་ཞིང་ཞེ་ས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་མི་དགའ་བར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁྱིམ་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྱིམ་པ་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། འབྲས་བུ་འི་སྐྱབས་ལ་ལྟོས་ནས་གསུངས་པའོ། །རྒྱུ་འི་སྐྱབས་ལ་ལྟོས་ནས་ནི་གསུམ་ཀ་ངང་མཚུངས་པར་སྐྱབས་ཡིན་ཏེ། མདོ་དེ་ཉིད་ནས་ཇི་སྐད་དུ། ཁྱིམ་བདག་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་སངས་རྒྱས་ལ་

50

༄༅། །སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་འདོར་བ་དང་། དམ་བཅས་པ་མི་འཇིག་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མི་འདོར་བ་དང་། ཐེག་པ་གཞན་ལ་མི་བརྟེན་པ་སྟེ། ཁྲིམས་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྲིམས་བདང་། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཆོས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་ཏེ། ཆོས་ཉན་པ་དང་། དེའི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བླ་ན་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་སྟེ། ཞེས་བྱ་བའི་དོན་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དགེ་འདུན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁྲིམས་བདག་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ན་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་འགོད་པ་དང་། ཟང་ཟིང་གིས་སྡུད་པ་ཆོས་ཀྱིས་སྡུད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་གྱི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་མི་བརྟེན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚོལ་ལ་ཡི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་མཐོང་ནས་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཆོས་ཐོབ་ནས་ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཐོབ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དྲན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་དང་འབྲེལ་གསོལ་པར

སྨོན་ནི་པས་སངས་སྒྲུབ་རྒྱས་ལ་སྨྲིན་པ་སྨིན་པ་དང་། ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ལ་སྨྲིན་པ་སྨྲིན་པ་དང་། སྨྲིན་པ་རྣམ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བར་གསུངས་སོ། །འདི་ཐམས་
ཅད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྒྱུར་བཟུང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེའི་དུམ་བུ་དང་པོར་ནི། སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་འདོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་གྲུབ་པ་ཞི་བ་ལམ་པ་དང་། སྐྱོར་ཆས་ཁང་དང་དགོན་ཞུན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་
པའི་ཐབས། །ཁས་བླངས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སྟོན་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སྐུ་རྒྱུ་ཆོས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་པ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་ལ་མདུན་བཟུང་བའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་དག་ཚོགས་པ་དམ་ཞན་པ་དང་བསྟུན་རང་མཐུན་པ་ལས་བསྐྲུན་
ནས་མཆོག་ལ་འགོད་པ་དང་། །བདག་གཞན་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་དགེ་འདུན་ལ་གྲོགས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ཉན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་འདིའི་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པར་ནི་ཇི་སྐད་དུ་ཡང་དག་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྟན་
བརྒྱུ་དང་འབྲས་བུར། །ཁས་ལེན་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་འདི་ནི་རྒྱུ་དང་ལམ་འདས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ནི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེ་ནི་
གཉེར་བསྒྲུབ་ན་ལམ་འདས་པ་འདོད་བཙན་མ་ཡོད་ཅིང་། །དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འབྲས་བུར་འཛིན་པ་དང་། རྒྱུར་འཛིན་པ་མེད་པས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡིན་བའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཕྱུང་བ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་དང་ལམ་འདས་པའི་ཐབས་མ་པ་མེད་པར་ཡང་

༄༅། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་ཐོ་བརྟེ། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བ། །དེ་ནི་སྡོམ་བརྒྱད་ཀྱི་རྟེན་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །སྐྱབས་སུ་སོང་
བའི་དོན་ནི། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་ནི་དེ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་དོན་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་ནི། སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་དག་ནི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའི་སྐྱབས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡ་མ་གཉིས་ཏེ། རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པར་གཞག་པ་འདི་མཚན་ཉིད་ནི་སྐྱབས
ཡིན་པར་བརྗོད་པའི་བཀའ་འི་མཚན་ཉིད་དེ། །སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་དགོས་པ་ནི། སྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ལ། སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་སྐྱབས་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། གང་དག་ནི་དེ
གཉིས་ཅིག་ཤོས་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་སྐྱབས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་ཉིད་ལ་དེའི་དགོས་པ་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་སྐྱབས་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་གང་ཟག་དེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། དེ་ལ་ས་ནི་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་དགོས་པ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ལས
ལྷང་སྡོམ་ལས་བསྐྱེད་ ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དུ་རུང་བ་ཐོབ་པའི་མཐར་ཐུག་པའོ། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྐྱབས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྐྱབས་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཆོས་དང་
དགེ་འདུན་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་སྐྱབས་ཡིན་པ་དགག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའོ། །ཚིག་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་སྟོན་ཏེ། །ཆོས་སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། མེད་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་འཆད་པ་ནི་ལམ་ངེས་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚན

ཀྲུ་ སུ་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཀྲི་ཡཱ་ས་མ་རྒྱུ་ན་ཚད་པ་བཞི་ནི་ད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲིར་ཐད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་སྨྲ་བ་འདི་ཞེ་ལ་ཙན་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ང་། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བས་གསུང་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་མི་བདེ་ན། མེད་

ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདམ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་དེའི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་དཀྱུས་བརྗོད་པ་ཉི་མི་འཐད་པར་བཀས་ལ་ལོ་ཞེན། འདི་ལྟར་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་པོ་སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ལུང་གི་ཚིག

སྒྲང་ཁྱེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟོགས་པའི་ཚེ་གསུང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ཕྲེང་བས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་དང་། དགེ་འདུན་ཡང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་སྐབས་བརྗོད་ནི།

མི་དགོས་སོ། །འོན་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ། །ཕས་བླངས་ནའང་དགེ་འདུན་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱི་ཐོས་སུ་མ་འདུས་པའི་རྟོགས་པའི་ཚོས་ཡོད་དེ། །རྒྱང་པོ་ལྷ་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ལས་འདས་པའོ། །ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་དང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་འདུན

དུ་འདུ་ཡང་ཆོས་སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་མི་གྲུབ་བོ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། རེ་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ལ་བཞི་རྟོགས་པའི་ཚོས་དགེ་འདུན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བསླུས་པ་མེད་པ་ཡོད་དོ། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཕས་བླངས་ནའང་མེད་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་གཉན་ཚིགས

ཀྱིས་གྲུབ་པོ་ཞེས་དགོས་ནས་རོ། དེ་སྐད་བརྗོད་པས་མི་ཉེས་པ་ཡང་ཡོད་ནོ། །ལྷ་འི་དོན་པ་ཕད་པ་ནི། ཕྱུར་བ་དཀོན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འཇིར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཚོས་མཐུན་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་བརྗོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དཀོན་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་

54

༄༅། །ཕ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་པ་ཡུལ་སོགས་ལ་བཙེ་བ་དང་། བྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། རྟག་པ་ཉིད་དེ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སེམས་པ་བགོ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ། །ཕན་འདོགས་པ་ཆེ་བས་ན་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། །བསམ་པ་
བཟང་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་པས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པའོ། །གང་ཡང་དག་པ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། །འཁྲུལ་པ་དང་རྨུགས་བསྒྲུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཕྲུ
མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ལོ་ལོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སྐྱེ་བ་སྟེ། ། འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གྲོལ་བ་ཡང་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་དགའ་བ་དང་། སྙིང་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་། བྱེད་པ་དང་། རང་བཞིན
གྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ལྔ་བསྟན་ཏེ། ཐམ་གཉིས་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་རིགས་ནི་སྤྱིའི་རྣམ་དག་དང་། སོ་སོའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། མེས་པའི་ཕན་ཡོན་གསུམ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དང་པོ་ནི་གསུམ་སྟེ།
བསྟན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་གྱིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམ་པར་གཞག་པའོ། །དང་པོ་བསྟན་པ་ནི། དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དེའི་འོག་མའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི
བཤད་པའོ། །དཔེར་ན་རིན་ཆེན་མི་བགྲང་ཕྱི་དང་། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ཡོན་ཏན་རྣམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུའི་ལུང་དགོད་པ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ལ་དུམ་མ་གསུམ་མོ། །དོན་སྟོན་པ་ནི་ཚིགས

55

ཀླུ། ༥༦

པ་མེད་དཔལ་ར་བཀྲ་ཤིས་སྐྱོང་ངོ་ཡན་ཆད་དོ། །གཉིས་པ་དཔེ་དགོད་པ་ཡང་། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ཡང་དག་སྣང་ཀྱིས་སྟོན་ཏེ། དཔེར་ན་གཅེན་པོ་དང་ཡང་རྒྱུ་ཞེང་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་དུ་སྦྱར་བ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་དཔེ་སྒྲིབ་བྱའི་དཔེ་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་བཀྲུག་པར་གྱུར་ཏོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་ཡོན་བཞིན་དུ་བྱེད་དོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྒྲིབ་པ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་དོན་བསྟན་པ་དང་ དཔེ་བཀོད་ནས། གསུམ་

པ་དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་བ་ནི། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་རིས་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་འདྲ་བ་ཚད་མེད་དོ། །ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་སྒྲིབ་བྱའི་དོན་འཆད་དོ། །དེ་ནས་མངོན་དུ་མི་བྱེད་དོ། ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་"སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི"

དོན་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་དེས་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་གསུམ་གྱིས་ནི་སྒྲིབ་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་དོན་བརྗོད་དོ། །འདིར་དར་ཡུག་གི་རི་མོ་རྡུལ་ལ་བྲིས་པ་ལ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སོ། །དེ་ཉིད་ལྟར་

ཡེ་ཤེས་ ཡིན་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པར་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཁྱེན་པ། ཞེས་པ་དེ་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་མེད་དོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་དེ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚོན་དང་མེད་པར་གནས་པས་དོན་འདི་ཉིད་དུ་འཆད་དོ། །ནམ་གྱི་ཚེ་སྒྲིབ་པ་ཞི་བ་དེའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཁའ་ཡང་མི་མཐོང་ལ་མ་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །མ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡོན་

56

༄༅། །ཡི་ཀྲ་ཏེ། དེས་ན་དེ་ལྟ་ར་འཆད་དོ། །རྒྱུ་རྐྱེན་ལྷུན་མ་པར་གཞག་པའི། རྟོགས་བྱ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་པར་བྱ་བའི་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་འདུས་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཞམས་སོ། །དེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི། ཞེས་བྱ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་མཐར་ངེས་གནང་བའི་འཕེ་ཞེས་ཡིན་པས་རྟོགས་པའི། བྱང་ཆུབ་བོ། །དེ་དག་གཉིས་མངོན་དུ་བྱས་པ་གཞན་ལ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་འཕྲིན་ལས་ནི་རྟོགས་པ་འཕྲིན་ལས་ཡིན་པས་ཡོན་ཏན་ནོ། །གཞན་ཡན་ལག་དེས་རྟོགས་པ་བསྟན་པའི། འཕྲིན་ལས་ཡིན་པས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའོ། །ལྷག་མ་ནི་ལུས་རྣམ་པར་གཞག་པ་རབ་ཤད་ཟིན་ཏོ། །རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་། རང་བཞིན་དང་། རྒྱུ་ནི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་དགོངས་པའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པ་འིས་ཅེས་རྒྱལ་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་འཕྲོ་བ་ནི་རིས་ཁྱབ་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱོགས་འདི་ལ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་འདི་ནི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་ནི་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཡོད་པ་ལ་དེས་ཁྱབ་པར་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་སེམས་ཅན་དེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་དྲི་མ་རང་བཞིན་གྱིས་དབེན་པ་ནི་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའི་ཚེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་

57

ཀྱ། ༥༨

ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ་དགེ་བའི་བག་ཆགས་ལ་ཞེན་པ་བདག་དང་སྐྱེ་དེ་རིས་ཟོན་ཐེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཞེན་ལས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། །སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་པོའི་

དངོས་པོ། པོན་ ཡེ་ཤེས། །ལོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནང་ཡང་བཀའ་སྟོན་པའི་སྐབས་ལ་ཤུགས་སོ། །དེ་ནི་ཕྱི་ནང་གཟུགས་ཀྱི་ཡོ་གསུམ་གྱིས་མངོན་པར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཞི་གཟུགས་པ་བརྒྱུད་རྒྱུས་པར་འཆད་པའོ། །སྟོན་

ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ངོ་བོ་ཡི་ཧྲི་སྐྱེད་བརྗོད་པའི་དོན་གསུམ་པོ་ཉིད་དོ། །རྒྱུ་ནི་དོན་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་སྟེ། །ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་དགས་ཚོས་ལྷ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ངེས་ན་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

དེ་བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རིགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་གཟུགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི། གཞན་ཡང་

རྣ་བ་དེ་རྒྱུ་ལ་ནི་དེ་ཕྱིར་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུ་དེ་དག་གི་འབྲས་བུའོ། །གལ་ཏེ་ཇི་སྐད་བརྗོད་པའི་དོན་ལ་ལྷུན་ནམ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་མོས་ཤ་ཅ་པ་ཅ་ཞེ་ན། བསམས་གཏན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། མོས་པ་ལ་སོགས་པའི་

འབྲས་བུ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་མ་བསྟན། །མོས་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ལ་དགའ་བར་བྱ་བའི་དོན་གྱི་ངེས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེ་ན། །བཤད་དེ། །མོས་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཉིད་ནི། དོན་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

58

༄༅། །ཏི། །འདི་ལྟར་ཆོས་ལ་མོས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ལ། ཆོས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཡིན་པས་ན། དེའི་འབྲས་བུར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས
སྒོམ་པས་དེའི་འབྲས་བུར་བརྗོད་ལ། དེས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུར་བརྗོད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་བུར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙིང་རྗེའི་འབྲས་བུ་ནི་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེའི་བག
ཆགས་ཅི་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འབྲས་བུ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཉིད་དོ། །ལས་ནི་རིགས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པར་གསལ་ལོ། །ལྡན་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་བ་པ་ནི་ཅི་གིས
པར་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇུག་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི། འཇུག་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དེ་རང་བཞིན་ཐ་དད་པས 59
ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚེ་ཐ་དད་པར་བསྟན་ནོ། །གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚེ་ཐ་དད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐ་མི་དད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་སྟེ། རང་བཞིན་གཅིག་ལ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའོ། །ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཉིད་མཐུན་སྟེ།
གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བས་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །སྔ་མ། རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་དེ་བཞིན་ཉིད་བསྒྲུབ་བོ། །མི་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཉི

གཉན་ལ་སླབ་བསྡེ་རང་ཉན་ཐོས་པ་སོ་གས་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་སོ་ལ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་བ་མེད་པའི་དོན་ཏོ། །ཚོགས་ལ་མི་དགེ་བ་བཅས་ལ་སྟུ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་ནི། གང་ཟག་དང་སྒྲིབ་པ་
དང་བ་ཉེ་སྨོ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་སྟོན་ཏོ། །འདི་དག་འབྲུལ་ཅི་མེད་དོ་བསྟན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྲ་ངས་སུ་དོན་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་ཏོ། །མི་མཐུན་པ་ལས་སྒྲོགས་པའི་དོ་བོ་ནི། སོ་སོའི་སྐྱེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། ཡང་དག་པ་རབ་སྐྱ་བ་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
དང་། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལག་པ་སོ། ཞེས་རྒྱས་པར་རྩོམ་ཞན་དོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཞེ་བ་ཡི་ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཕྱམ་པ་ཞི་ ཐུབ་པོ། །ཡན་ཆད་ཀྱི་སོ་
སྐྱེ་དང་འབྲེལ་བའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་རྒྱུའི་རི་མོ་ཡི་གེ་རིམ་ལས ཤློ་ཀ་སྟེ་བསྐྱལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་བཞིན་ཉིད་རྒྱུའི་སོ་རི་མོ་ཡིས་བསྒྲུབ་བར་བྱའོ། །ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །དེ་ཉིད་མེས་པ་དང་། ཆུས་རླབ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྐྱིད་རྟེན་བཞི་རི་མོ་གྱིས་འབྲེལ་ཡང་དག་སོ་སོར་
ཤེས་པར་བསྟན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ཤེན། །འབྲས་བུ་གོ་རིམ་ལས ཤློ་ཀ་སྟེ། །དེ་ཡང་བརྗོད་མཐུག་པའི་མི་དོར་ཏེ་མ་བུ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཞེ་ག་ལ་ས་པའི་ཚེས་ཀྱི་སྐུ་ཞེ་ཏི་ཏོ་གས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བདེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བདག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།
གཙང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་བྱ་བ་དགོ་རིམ ཤློ་ཀ་ནས་རྒྱ་བཞི་དང་། །འབྲས་བུ་བཞི་རིམ་བཞིན་འབྲེལ་བར་བསྟན་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེ་ག་ས་པ་ནི་འདི་དག་གི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱི་མའི་མཐའི་སྐུ་ཕྱུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ཆད་ནི་ཡང་དག་པར་

༄༅། །བསྡུས་པ་སྟེ། །སྨོན་ལམ་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དང་། །ཐུགས་རྗེ་གསུམ་དུ་བསྡུའོ། །དང་པོ་གཉིས་ནི་མིང་གི་དོན་ཡིན་ཞིང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྱི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་དེ་འཛིན་བསྒོམས་པའི་འབྲས་བུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
པའི། རིགས་ལྡན་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་རབ་རབ་བསྟན་པའོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་རྩ་ལ་གནས་པའི་རིགས་བཅོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རྟག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་མི་ཟད་པའི་སྒོ་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བཞིན་དགེ་སྦྱོང་དང་།
ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་བསྡུ་བ་བཅུ་དྲུག་གཉིས་འབྲེལ་པ་བདུད་བཅས་པས་ནི་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །རང་བཞིན་དག་པ་དང་བག་ཆགས་སྤངས་པས་ནི་གྲོལ་བའོ། །བདག་དང་བདག་མེད་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི། །གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་དང་བྲལ་བ་སྟེ། །དེར།
འཛིན་པ་མེད་པས་ཤེས་རབ་པའོ། །ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕུང་པོ་ལོག་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་ལོག་པ་ནི་མི་ཡིན་པར་དགག་པ་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ སྒྲུབ་པ་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་དང་། མི་མཐུན་
པའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་སྟེ། དག་པ་འཛིན་རྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི། མེད་པར་དགག་པ་ལ་ལྟར་འདོད་ན། གཙང་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་ལོགས་སུ་བརྗོད་པ་མི་འཐད་དོ། །ཁ་ཅིག་པ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་འདྲ་བ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཡང་། སྤྱིར་བ་དང་བྲལ་བའི་
ཐུགས་རྗེ་སྟེ། དེའི་རང་གཤེགས་སེམས་ཅན་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལ་ཞེན་པ་འཛིན་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་བ་ནས་བཏང་བ་ཉིད་རྒྱུད་ནས་ཕས་འདས་པ་ཡིན་པས་མཉམ་མོ། །སྙིང་རྗེ་དེ་ནམ་པར་དག་པ་སྤྱོད་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་དུ་སྒྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ས་ནས་སྤྱོད

པ་དང་བྲལ་བས་འཁོར་བར་གནས་པའི་མི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའོ། །ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ཉིད་དྲི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གནས་སྐབས་དེ་ཡིན་ཏེ།
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ཁྱུང་ས་འདྲེན་པ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མདོ་འདི་དུ་མཐུན་ཉིད་འཆད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་ཀྱི་སྣ་འདི་དོན་ནི་ཞེས་བྱ་བའོ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་
བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ལ་སོ། །དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་སྒྲོ་སྐུར། མཐའ་གཉིས་སུ་མི་རྟོག་པ་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའོ། །དེ་རྟོགས་པའི་མོད་ལ་ཡང་དེ་སྐད་བརྗོད་དོ། །འདྲེན་པའི་མི་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཀ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པའོ། །འདོད་པ་ནི་མ་དེ་ན་པར་རྟོགས་པའི་དོན
ཐོབ་པ་ལ་ཕྱོགས་པའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ཐོབ་པར་འདོད་པའོ། །དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཚོལ་བའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐབས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །སྨོན་པ་ནི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་སེམས་མངོན་པར་ཕྱོགས་པའོ།
ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐབས་དེ་ལས་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་དེ་འགྲུབ་པར་དགའ་བའོ། །དེ་རིགས་ཀྱི་བུས་ནི་ཡིན་པར་བསྒོམ་པའི་སྨོན་ནས་ བླ་བ་ནི། གྲིང་དང་རྒྱུད་འདས་པ་དེའི་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་མེད་ནམ་མེད་དུ་འི་རྗེས་སུ་བྱེད་པས་རྣམ་པར་བརྟག་པའི་རིགས
ལས་ཏུ་དང་བར་བསྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་ལས་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཡང་དག་པར་གཏོད་པ་དང་། སྔོན་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ནི་རྣམས

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄། །ཧྲཱིཿ མཚོ་སྐྱེ་ རྒྱན་ནས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའོ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེ་བཞིན་ཞེས་པ་ནི་དཔེའོ། །དོན་ནི། དཔག་མེད་པ། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཟག་མེད་གནས། །ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཟད་པ་ནི། མོས་པ་ལ་མངོན་གསལ་བསྟེ། །དེའི་རྟེན་ཡིན་པས་ན་ཀུན
སོ། །དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ནི་ནོར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཆུ་རླབས་ཚོགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི། ཁམས་ཀྱང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་བཞི་པོའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་བཞི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡང་མོས་པ་ནི་སྣོད་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའོ། །སྙིང་རྗེ་ནི་ཆུ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྙིང་རྗེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཡོན་ཏན་བཞི་པོ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེའི་རྟེན་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་ཡིན་ནོ། །མར་མེའི་དཔེ་ནི་འབྲས་བུར་གྱུར་བ་དེ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི
ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁམས་བསྟན་ཏེ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་རིགས་དང་ཆོས་སྐུ་གཉིས་ཀའི་མཐུན་མོང་ཡིན་པས་དེ་དང་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཀ །ལྡན་པར་བརྗོད་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་ཤེས་དང་། །ཟད་པ་དང་། །སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ
ནི། མཐོང་བའི་དོན་དང་། །མ་མཐོང་བའི་དོན་དང་། །གཉིས་ཀའི་དོན་གྱི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་དོན་ཏོ། །ཡང་ན་ཡིད་དང་སེམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་སྟེ། །རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་འདས་པ་དང་། །མ་འོངས་པ་དང་། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་སྟེ། །རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །
ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ནི། རྟག་བདེ་བདག་གཙང་མ་གཉིས་སྣང་ནམ་མཐོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ལ་བརྗོད་དོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསག་ཏུ་མེད་པ་ནི། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ནི་ཉེས་པར་སྐྱེ་བ་ཡི་དེའི་འབྲས་བུ… 63

ཀ ཅུ ཞེ

སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའོ། །ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའི་ཡུལ་འཁོར་བའི་འགྲོ་བར་འཆི་བ་དང་། །སྐྱེ་བ་དག་ཏུ་འཁོར་བ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བ་ཅན་རྟག་པའོ། །འཁོར་བའི་རྒྱུན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལ་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བའོ། །ཉེས་དམིགས་རིག་པས་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའོ། །འདོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །མི་ཡོན་ཅིང་དོན་དུ་མི་གཉེར་བའོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པའི་གཉེན་པོར
གསུངས་པ་ལ་དེ་ཤེས་བསྟན་དུ་བཀོད་ནས། ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་སོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྦུབས་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བའོ། །ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ཟད་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
ལས་འདས་པའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །དེ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ་བརྗོད་དོ། །ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བ་བརྗོད་པ་ནི། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས། །བག་ལ་ཉལ་ལ་
ཉེ་བའི་ཉེ་ན་ཉོན་མོངས་པར་བརྗོད་དོ། །དཀའ་བ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་སྤངས་པ་དེ་ཉིད་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པའོ། །མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་སྨོ། །སྒྲིབ་པ་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་དབེན་པས་འོད་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྤངས་པ་
བརྗོད་ནས་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བལྟ་བར་བྱ་བའི་རིས་ལ་བཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྒྲིབ་པ་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གྱིས་དབེན་པས་འོད་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྤངས་པ་བརྗོད་ནས་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བལྟ

64

༄༅། །ཕར་ཏུ་བའིས་ལ་བཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཁྱེན་པས་རེ་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལག་ཐེགས་བའིས་ལ་བཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེས་སེམས་ཅན་ཡལ་ལྡང་
བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་གཞན་དོན་ནོ། །རང་དོན་ནི། ཞེས་བྱ་འདིས་ཐམས་ཅད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་མཐུ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་ལ་རྟོགས་པའི་མཐུ་ ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས་གཉིས་སུ་མེད་པ་གཅིག་བུ་ཉིད་དུ་ཕྱིན་
པ་ཐོབ་པའོ། །སྤྲོས་པར་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་དེ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་ནི། སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡེ་ཤེས་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་སྟོབས་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་ལ་བཞིས་
འཆད་དེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། དག་པ་དང་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནི། ཉེས་པ་གློ་བུར་
ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་ཉིད། །ཞེས་བྱ་བས། དག་པ་དང་མ་དག་པ་དང་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མི་འགྱུར་བའི་ཐད་པ་བསྟན་ཏེ། འགྱུར་བ་མེད་པ་བཞི་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི་དོན་ཏོ། །དེས་ན།
མཚན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་བསྒྱུར་བ་དེས་གོས་ལ་བརྗོད་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་བརྗོད་དོ། །ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ཉིད་ལྡན་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་མི་འགྱུར་བའི་ཐད་པ་བསྟན་ཏེ། ཡོན་ཏན་སྒྲོ་ཁྱུར

དུ་གསལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལམ་གོས་པ་འདི་དོན་ཏེ། རང་བཞིན་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་མི་སྲིད་པའོ། །དེ་ཡང་ནམ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་མཉམ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བསྒྲུབས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲུབ
པ་འདི་དོན་ཡང་། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་དུ་ཚོགས་པ་སྒྲིབ་མ་བཏགས་པར་གྲུབ་པའམ། ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུ་འདི་དམིགས་པ་བར་བ་ཁྱུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ཀུན་རྫོབ་བསྒོམ་པ་བཏགས་པར་གནས་པའམ། དོན་དམ་པ་དེ་རྣམ་གནས་པ་འདི་ཕྱིར་རིགས་པས་བཞིན་ནོ།། །དེ་ནི
དམ་པ་རྟོགས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྡོ་གསལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཁོས་པ་བཞིན་དུ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་སྟོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྒྲིར་བཅུ་བཞི་འོ།། །དེ་ལ་རྟུ
བ་ལྟ་བུའི་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། གཉིས་ནི་དེ་འི་དོན་འཆད་པའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་ཀྱི་ལྷག་མ་བརྗོད་པའོ།། མདོར་བསྟན་པའི་ཚིག་ལ་གཉིས་ཏེ །
ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གོས་པ་དང་། དེའི་ཆོས་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་མ་གོས་པ་སྟེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་གཉིས་དང་བྲངས་པ་བཞིན་ནོ།། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པས་མ་གོས་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དེ་ཀྱི་དོན་ཉིད་ཀྱིས
མ་གོས་པ་བསྟན་པ་ལ་ནི་མེད་དོ།། དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་དང་། འཇིག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བརྗོད་པ་ཀུ་ནས། བསྟན་པའི་རིམ་པ་ལས། སྔོགས་ནས། འཇིག་པས་མ་གོས་པ་དང་པོར་རྒྱས་པར་བཤད

༄༅། །པ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པའོ། །འདིའི་དོན་ཡང་། དཔེར་ན་སྔོན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མི་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཧྲུལ་མཐའ་དང་། ཐམ་ལ་བ་དང་། དམྱལ་བའི་མི་ཡི་ཉ་ལ། དེས་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆེན་པོར་གཏོགས་པའི་སྨོད་འདི་མཐའ་དགག་མ། ཕྱོགས་འབའ་འཇིག་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གོས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ། བྱང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡང་། འཆི་བ་དང་ན་བ་དང་རྒ་བའི་མེ་གསུམ་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཇིག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇིག་པའི་ཚོལ་ཀྱིས་མི་གོས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། སའི་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞིས་སྟོན་ཏེ། བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་འབྲས་བུ་དང་། དེའི་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་གི་རྟེན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དཔེ་དགོད་པ་དང་། དོན་དགོད་པ་དང་། དཔེ་དོན་སོ་སོར་སྦྱར་བ་དང་། དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །དེ་འང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་དང་། ཡང་གཉིས་དང་། གསུམ་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་བསྟན་ཏོ། །དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལས་ཀྱང་། དཔེར་ན་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ནས་ཆུའི་ཕུང་པོའི་རྟེན་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཀྱང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྟེན་བྱེད་དེ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་བྱེད་ནི། ཞེས་བྱ་བ་ནས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཕྱི་དང་པོ་སེམས་ནི་རང་བཞིན་ལ་གནས་པ་བརྗོད

ཟབ་ཊཱི

ལ་སྤྱོད་ཕྱི་མས་ནི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྟེན་བྱེད་པར་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་རྒྱུ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་རླུང་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་སྟེ། །གཞི་ལ་མི་བརྟེན་པ་དང་། རྒྱུའི་རྟེན་བྱེད་པས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནི་ཆུ་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་སྟེ། །གཞི་ནི་མི་
བརྟེན་པ་ལ་གནས་པ་དང་། རྒྱུ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ། །ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ནི་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འདྲ་སྟེ། །འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་པས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་འཇིག་པའི་རྒྱུའི་བྱེད་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །དོན་དེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྤྱོད་དང་པོ་གཉིས
ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྗོད་དོ། །ཇི་ལྟར་རྟེན་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་སྟེ། །སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་གོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ནི། །ཁམས་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ལ་མཐུན་པ་བསྒྲུབས་
ནས་མཐུན་པ་སྟོན་པ་ནི། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་བ་ལྟ་བུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་སོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ། །རང་བཞིན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་མེད་པར་བརྗོད་ལ། དེའི་ཆོས་སྐྱེ་བ་དང་
འཇིག་པའི་རང་བཞིན་སྐྱེ་འཇིག་" ཆོས་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། ཁ་ཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་གིས་བརྗོད་དོ། །བསྐྱེད་ཕྱིའི་འབྲས་བུ་དང་། སྐྱེ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྟེན་འགྱུར་བ་མེད་པ་དཔེའི"
གནོན་ས་བརྗོད་པ་ཉིད་ལུང་དང་སྦྱོར་བ་ནི། རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ཉིད་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ཉིད་ནི། ཆོས་སྣང་བའི་སྒོ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་སྣང་བའི་

68

ཨོཾ། ། སྨྲོ་ཕོ། ། དེ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཆོས་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། ། དེའི་སློབ་དཔོན་ཐབས་ནི། མངོན་དང་ཕྱིད་ཡིད་ལམ་མོ། ། ཆུས་པར་བ་ཞེད་པའི་སྐྲག་མ་ཉིད་འཆད་པར་བརྗེ་མ་བཞི། མདག་པའི་གནས་སྐབས་ན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ལས།
བརྒྱ་མས་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། ། མདག་པ་དང་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་སུ་བཅད་པ་སུ་བསྟུ་ཐུབ་རྒྱུར་བཞི། སྐྱེ་འཆི་ན་དང་རྒ་བ་ལས་གྲོལ་བ། ཞེས་བྱ་བའོ། ། འདི་ནི་དོན་གཉིས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་
པ་དང་བྲལ་བས་དག་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ། སྟོན་པས་མ་དག་པའོ། ། ཡང་ན་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པར་སྟོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སེམས་ཅན་དགའ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ ལྟོས་ནས་མ་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བར་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་ནི་དག་པ་དང་། ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟོས་ནས་མ་དག་པའི་ཕྱིར་རོ། ། སྔ་མ་ལྟར་ན། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་ཟད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆ་ནས་དག་པ་དང་། དེ་ར་སྣང་བའི་ཆ་ནས་མ་དག་པར་འདོད་པས་ཁྱད་པར་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལ་བཤད་པ་སྔ་མའི་དོན་ནི་ས་ར་བཟུང་ནས་ཚིག་སུ་བཅད་པ་འདིས་དོན་གསུམ་བསྟན་ཏེ། དག་པའི་སར་བཞིན་དང་། དེ་གཉིས་
ཀ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་རོ། ། དང་པོ་ནི་སྐྱེ་སོགས་ལས་འདས་པ་དང་བྲལ་ཞེས་བྱ་བའོ། ། གཉིས་པ་ནི་དེའི་རྒྱུ། བློ་ལྡན་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བརྟེན་ན། ། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རང་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་ཀྱང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚན་དུ་གྱུར་པས། སྙིང་

ཁྲི།

དང་ལྡན་པ་འགྲོ་བ་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་···ལ། དེ་ལས་སྐྱེ་བར་སྟོན་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ཏོ། །དེ་གཉིས་ཀ་འི་རྒྱུ་ནི། སྐྱེ་འཆི་རྒ་དང་ན་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡིག། འདི་ཡི་རང་བཞིན་རྗེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་ཏེ། །ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །འདི་ཉིད་འཆད་པ་ནི། དཀའ་ཤེར་དབེན་ཞེན་འཆད་པ་ནི།
འཕགས་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་འབྲེལ་བར་འཆད་པ་ནི། སྐྱེ་སོགས་རྣམས་ལས་འདས་གྱུར་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེ་འི་བདག་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་། །འཆི་དང་རྒ་དང་ན་བར་སྟོན། །ཅེས་བྱ་བའོ། །དགའ་བ་དང་ལྡན་པ་
པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། ཇི་བཞིན་ཡང་དག་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བའོ། །ཕྱེད་ཀྱི་མའི་འགྲེལ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕྲུལ་ཀྱི་ཤེས་ནས་སྟོན་ཏོ་འི་བར་རོ། །ཕྱེད་ནི་མ་འཆད་པ་ནི། དེ་དག་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་འི་བར་རོ། །
ངོ་བོ་ཉིད་མ་བྱང་དང་སྦྱར་བ་ནི། གཞུང་ལྷག་མ་ཡོ། །ཁ་ཡང་གཉིས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཉིད་མདོ་དང་སྦྱར་བ་དང་། དེ་ཡང་དེ་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་དོན་མདོ་དང་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་···
སྐབས་འདི་ཞེས་བྱ་བརྒྱུས་བཅུ་མས་ནས་སོ། །འདི་ནི་སེམས་ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གཙང་བ་དྲི་མ་མེད་པ་དྲིམ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མཚམས་སྦྱོར་བ་···
ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་གཉེན་པོ་ཁྱུང་མི་གཅོད་ལ། ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་བཞིས་ནི་དགེ་བའི་རང་བཞིན་བརྗོད་བསྟེ། མི་དགེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་

༄༅། །པའི། ཕྱི་མ་ཁྱིམ་ཐབ་འཐབ་མེད་ལྟར་ཐུབ་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བསྟེ། ཚམ་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་མེད་པའོ། །འདིས་ནི་བརྟན་པ་བརྗོད་དེ། དུས་ཕྱིས་མི་འཇིག་པའོ། །དེ་ནི་རྟག་ཏུ་གཉིས་མེད་ཅེས་བྱ་བའི། སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའོ། །འཐད་པའི་མི་རྟོག་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བསྟེ། འགྲུབ་པའི་རྟོག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་ཞི་བ་བརྗོད་དོ། །འཇིག་མེད་ཆོས་ཀུན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། འདུ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། འདུ་བྱེད་པ་ལ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཡོད་པས་ན། འཇིག་མེད་ཆོས་ནི་འདུ་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའོ། །དེའི་འཐད་པ་ནི། མ་བྱས་རང་བཞིན་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བསྟེ། རྒྱུ་བ་ནི་འབད་རྩོལ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བྱས་ཤིང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་བཟློག་པ་ནི་མ་བྱས་པ་སྟེ། འབད་རྩོལ་གྱི་བདག་ཉིད་དང་བྲལ་བའོ། །འདིས་ནི་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་དོན་བརྗོད་དེ། །རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕོ་བ་མེད་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་བརྗོད་པའི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེལ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་བསྟན་པའི། སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་འཕེན་པ་དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་དོན་བརྗོད་པའི། དེ་ནི་རྟག་དང་བརྟན་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། །རྣམ་པར་བཅད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྣམ་པར་འཆད་པའི། དེ་ནི་ཡོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི། རྟག་པས་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱ་བའི་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས་ན། རྟག་པའི་དོན་ལས་གཞན་བའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །བརྟན་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ

བ་ཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་གསུམ་གྱིས་ནི་དོན་བརྗོད་པའོ། །ཚིག་དོན་སྦྱར་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་བཤད་པའོ། །བསྟན་པ་ནི། དེ་ལ་ཚིག་གཉིས་
དེ་བཞིན་གཉིས། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། མི་ཟད་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་སྟོན་པར། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའི་དྲི་མ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ད
སྐྱེ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདི་བཤད་པར་བྱ་བ་རྩ་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འགོད་པ་ནི། གང་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ།
སྒྲ། ཕུ། འདི་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ་དང་། དགེ་བ་མེད་པའི་ལུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་བཤད་པ་དང་། འཆི་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་བཤད་པ་དང་། རྒ་བ་མེད་པའི་དཔེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། །བཤད་པ་
མདོར་བསྟན་པ་ནི། མདོར་ན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །འདི་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་དབྱེར་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་གདོད་མ་ནས་དག་པ་དང་།
དབྱེར་མེད་པར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་ནི་ཐོག་མ་ནས་གནས་པར་སྟོན་པའོ། །འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡོན་ཏན་དང་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའོ། །དེ་རིགས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐོབ་པ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གསལ་བ་བསྟེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ 72

༄༅། །བར་ཚོམ་དུ་བསྟན་ལ་ཞུང་དག་པའི་དོན་སྟོན་པ་འི་ཕྱི་མོ། །ལྷག་མ་ནི་མཚན་དག་པའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའོ། །དག་པ་དང་མ་དག་པའི་འདུལ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་། །དེ་ཚོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའི་
དོན་མཚར་འོ་ཕུལ་དང་བསྒྱུར་བའི། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གཟིགས་པའི་འཛམ་མཉམ་པ་དང་མ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་སྒྲིབ་ནས་ཏེ། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དེ་མ་དག་པའི་རྒྱུ་རུ་ཡང་བསྒྲུབ་པས་པས་དག་པ་དང་། མ་དག་པའི་རང་
བཞིན་གཉིས་ཀའི་ཡང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཚོས་རྣམས་ཀྱི་ཚེས། བོ་ཆ་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞི་བར་རོ། །ཅིན་པ་འདི་མཐོང་བས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ དག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཡོད། །མ་དག་
པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་སྣམ་དུ་དོགས་ན། །བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། དེ་ལྟར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐམས་ཅད་དང་དུ་རབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་སེམས་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །སེམས་ཅན་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པར་མཐོང་བས། གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་
པ་སྤང་ བའི་དོན་དུ་སྙིང་རྗེ་འཇུག་ལ། དེ་ལས་མ་དག་པར་སྨོན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་ནི་མ་དག་པའི་ཡང་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་རང་བཞིན་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཉེ་བར་བསྟན་པའོ། །དེ་འདི་སྙམ་
དུ་ཡང་སེམས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཆོས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱིས་ནི་དག་པ་ཉིད་བརྗོད་ལ། འཁོར་བ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་བར་གྱིས་ནི་མ་དག་པ་ཉིད་བརྗོད་པའོ། །ཟག་པ་ཟད་པའི་ཤེས་པ་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཟག་པ་ཟད་པའི་

ཤེས་པ་དབང་བསྒྱུར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སུ་མི་འཛུགས་པར་བྱེད་པའོ། །ངེས་ནས་སྐྱེ་བའི་གནས་མི་འདོར་བ་བར་བརྗོད་དོ། །སྨྲ་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཐུགས་པ་ཐང་པའི་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བས་ནས། ཀུན་གྱིས་ཀྱང་དེའི་དབང་དུ་འགྱུར་

བས་དེ་ལ་ཕྱོགས་པར་བརྗོད་པའོ། །བཤད་པ་གཉིས་པ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དོན་གཞན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་པོ་འདིའི་དོན་ནི་བཤད་པ་ཉིད་དུ་ཟད་ཅིང་དེ་ཉིད་དུ་གསལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་བསྟན་པ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་བྱ་བའི་ཚིག་བཀོད་པ་དང་། དོན་བརྗོད་པ་དང་། ཚིག་དོན་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྩ་བ་སྟ་བུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟེ། གཞན་འགྱུར་མིན་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

དེ་ལ་གཞན་འགྱུར་མིན་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། སྔ་མའི་གནས་སྐབས་ལས་གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་པ་མེད་པ་སྟེ། ཐོག་མ་ནས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་སྔ་མ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཙམ་ཞིག

གྱི་ཕྱིར་རོ། །མི་ཟད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །འདི་ནི་རྟག་པའི་དོན་ཏོ། །རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཏོ། །ཐོག་མ་

ནས་གྲུབ་པའོ། །འགྲོ་སྐྱབས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་སྐྱུ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྐུ་ཡི་རྣམ་པར་བྱ་ཡང་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ལས་ཉམས་པ་སྐྱོང་བས་སྐྱབས་མ་ཡིན་ཏོ། །སྐྱབས་དང་མཚན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་འཆད་

༄༅། །ཞེས་བྱའོ། །རྟེན་མེད་བསྟུ་མི་དགེ་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། སྒྲིབ་པ་གཏོད་མཐུན་ཞི་བའི་སྐྱེ་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་དང་གནས་པའོ། །གདོད་ནས་རང་བཞིན་ཞི་ཉིད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྤངས་པ་
གཉེན་པོས་ཐོབ་པ་སྟེ། །དོན་དམ་མྱང་འདས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་བསྐྱུར་བྱ་ཉི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་ཕྱི་མའི་གཙོ་བོའི་དོན་ཡིན་པས་དེ་སྟོན་པ་ནི། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་གང་ལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དབྱེ་བ་མེད་པའི་
རང་བཞིན་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དབྱེ་བ་མེད་པའི་དཔེ་འཆད་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ་རྣམས། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དཔེ་དོན་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཞར་ལ་སྟོན་པ་ནི། དོན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་ 75
བཅད་པ་གཅིག་གོ། །རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་བཅུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།། །།དཔེ་དགུའི་སྒོ་ནས་དྲི་མ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་
པ་སྟོན་དང་བཀོད་ནས་ཕྱེད་པའོ། །འདི་སྒྲིབ་པ་དང་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དཔེ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པད་དན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །སྒྲིབ་པ་དང་རང་བཞིན་སོ་སོའི་དཔེ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། དྲི་མ་པདྨ་སྲོག་ཆགས་སྦུན་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །འདི་ལ་དོན་བསྡུས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །དཔེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་པ་དང་། དཔེ་དོན་གཉིས་ཀའི་ཆོས་མཐུན་པ་ངེས་པ་དང་། དོན་རྣམས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ངེས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ཏེ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོ

པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་དཔེ་དགུ་དགུ། ཡོན་ཏན་རིམ་པ་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན་རྗོད་པ་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དཔེ་དགུ་ཡོན་ཏན་རིམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཉེ་དགུ་སྒྲིབ་ཅན་རིམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟ་སྟེ། །འདོད་ཆགས་
དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་བག་ལ་ཉལ་གསུམ་དང་། དེ་དག་གི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དྲག་པོ་བ་ཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་དང་། མཐོང་སྤང་དང་། སྒོམ་སྤང་དང་། མ་དག་པའི་ས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དཔེ་དགུ་ཡོན་ཏན་
ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡང་དེ་ལས་ཆེན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་དགུ་ཡོན་ཏན་རེས་པ་ལས་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རིགས་རྣམ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་ཆོས་སྐུ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། རྟོགས་པའི་ཆོས་དང་བསྟན་པའི་ཆོས་སོ། །བསྟན་པའི་ཆོས་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་ཚུལ
ལྷན་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་བཅོས་པ་དེ་ན་བསྟན་པའོ།། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་བསྐྱེད་པ་མེད་དོ། །རིགས་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་དང་། ནུས་པའོ། །ངོ་བོ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་། བསྒྲུབས་པས་ཐོབ་པས་བྱུང་བའོ། །ནུས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོའི་རྒྱུས་པ་ཆོས་སྐུ
ཐེག་པར་རྒྱས་པ་དང་། ཕྱི་མའི་རྒྱུས་པ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་ཐོབ་པར་རྒྱས་པ་གཉིས་སོ།། དེ་ལྟར་དོན་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལས་དཔེ་ཡང་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ངེས་སོ།། དཔེ་དོན་གྱི་ཚིགས་འབྱུང་བ་ཕྱེ་པ་ནི། དཔེ་དང་པོ་འདོད་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་འདྲ་བ་ནི་ཕྱིར་བར། ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ནས་དེ་དག་དཔེ་དང་དོན་དུ་ངེས་ཀྱི་གཞན་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་ཅན་གྱི་འདྲ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་རྗོད་ན། འདོད་ཆགས་དང་པདྨ་ཞེ་མ་ཐོན་དུ་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། ཕྱིས་ནས་མི་དགའ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཆོས

76

༄༅། །མཚུངས་སོ། །ཞེ་སྡང་དང་སྦྲང་ཆགས་སྦྲང་མ་ནི། བདེ་བ་ལ་རེག་པར་མི་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདྲའོ། །གཏི་མུག་དང་ལྡན་པ་ནི་སྙིང་པོ་མཐོང་བའི་སྒྲིབ་བྱེད་ཡིན་པར་འདྲའོ། །དེ་ལྟར་བག་ལ་ཉལ་གསུམ་ནི། རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིབ་ 11
པར་བཞག་སྟེ། ཆགས་པ་དང་། སྡང་བ་དང་། རྨོངས་པའི་རང་བཞིན་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རེས་མཐུན་སྣང་མས་བསྒོས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བས་སྒྲིབ་པར་འཛིན་པ་ལ། ཆགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དྲུག་དང་ལས་གསུམ་དུ་ཁབ་གོ། །ཀུན་ནས་སློང་བ་དང་མི་གཙང་བའི་སྐྱོན་པར་མི་བཟོད་པ་འདུག་གོ། །ཀུན་ནས་ལྡང་བ་ནི་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སྒྲིབ་ནུས་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ལ། ཉེས་པར་སྤྱོད་
པ་ཡང་རབ་ཏུ་ཉམ་ངས་མི་གཙང་བ་ལྟར་བསྟན་པར་མི་འཐད་དོ། །ཤེས་ན་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་པས་གསུམ་ཀ་ཡི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་སྒྲིབ་པ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་དང་ས་ཡི་སྐྱེ་བའི་རྟེན་སྟེ
ངས་འདྲ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཉིད་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཐོང་སྤང་དང་འབྲས་བུ་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པར་ཆོས་མཐུན་ཏེ། འབྲས་བུ་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འབྲས་
བུ་འཇིག་པ་ལྟར། མཐོང་བ་ལམ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མཐོང་སྤང་འཇིག་གོ། །སྒོམ་སྤང་དང་གོས་ཧྲུལ་མའི་སྙིང་པོ་ཟད་ཞིན་པར་འདྲའོ། །ཧྲུལ་པའི་ཞིས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ས་འདམ་ཇུང་ཟད་གོས་པ་ནི། སྦུབས་པས་ཇུང་ཟད་སྒྲིབ་པར་འདྲའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནམ་

*མ་དག་པའི་ས་ལ་བརྟེན་པ་དང་ས་ཕྲུང་མེད་ཀྱི། རང་གི་ཡིད་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སྒྲིབ་པར་འདྲའོ།།

པར་དག་པ་ཞི་ལ་དམ་ཁྲུས་དང་འདྲ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དཔེ་མེད་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པ་བརྟན་པ་ནི་སྦྲང་རྩི་དང་འདྲ་སྟེ། ཞིམ་པའི་རོ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་བརྟེན་པ་ནི་འབྲས་བུའི་སྙིང་པོ་དང་འདྲ་སྟེ། སྣ་ཚོགས་པ་ཀུན་ཏུ་
ཁྲབ་པ་བས་སོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་གསེར་དང་འདྲ་སྟེ། མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཙོ་གསེར་དང་འདྲ་སྟེ། འབད་པས་མ་བསྒྲུབས་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྒྲུབས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནི་རྩྭ་ཤིང་དང་འདྲ་སྟེ། འབད་རྩལ་བསྒྲུབ་བས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རང་བྱུང་དང་འདྲ་སྟེ། བཙོས་སྦྱངས་ཡིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བའི་རྟེན་ཡིན་པས་སོ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་འདྲ་སྟེ། ཆོས་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྲུལ་པའི་གསེར་
ལས་བྱུང་བ་ནི་གཟུགས་བརྙན་དང་འདྲ་སྟེ། གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀའི་ཆོས་མཐུན་པ་ངེས་པའོ། །དོན་གྱི་ཚེས་པ་ནི། པདྨ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་སྒྲིབ་པ་དགུ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས
མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་རང་བཞིན་དགུ་པོའི་སྒྲིབ་ཕྱི་སྦྲི་ཕྱུང་ངེས་པ་ཉིད་བརྟག་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་ཐ་དད་པ་ངེས་པ་ཉིད་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ནག་ལ་སོ? འདི་རྟོག་པའི་ཆོས་རྣོན་པོའི་སྒྲིབ་པ་དུ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་བསྟན་པའི་ཆོས
དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། རིགས་ཀྱི་མ་ཡིན་བཅིའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་ས་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནག་ལ་ཉལ་ལས་གཞན་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མ་ཡིན་བཅིའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀ་ལ་ཡང་འདོད་

༄༅། །ཆགས་ཐག་ལ་ཉེ་ལམ་སྐྱོབ་པ་ལ། །རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་ཡང་དག་སྦྱོར་བ་དགེ་བ་ཀུན་སྒྲིབ་བྱེད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དཔེས་བསྟན་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་། །མངོན་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ནི་དཔེས་བསྟན་པའི་རབ་ཞིག་དང་། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པ་མེད་པས་དཔེ་དོན་མ་འབྲེལ་ཏེ། དཔེ་ལ་ནི་བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པ་ཡོད་ལ། དོན་ལ་ནི་མེད་པས་སོ་ཞེས་རྟོག་ན། །འདི་ནི་དཔེ་དང་འདྲ་བར་བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པར་ཉེ་མི་འདོད་དོ། །དཔེ་དོན་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། །སྒྲིབ་པ་དགུ་པ་དཔེ་དགུ་བསྟན་པ་དང་། །རང་བཞིན་དགུ་ལ་དཔེ་དགུ་བསྟན་པའོ། །སྒྲིབ་པ་དང་རང་བཞིན་སོ་སོ་ཅན་སོ་སོ་ལ་ཆོས་མཐུན་པས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། །བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ནི་དཔེ་རྣམ་པ་གོ་དོ། །དེས་ན་སྒྲིབ་པ་དགུ་ནི་དཔེའི་དཔེ་ཡིན་པས་བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པའི་སྐྱོན་མེད་འདྲ་ཡང་བླ་སྟེ། །བདག་ཉིད་ཀུན་གྱི་ཆོས་འདུ་བ་ཕོན་དཔེ་བཞིན་ཞེ་ན་ངེས་སོ། །དེས་ན་དཔེ་ལ་བསྒྲིབ་བྱ་སྒྲིབ་བྱེད་ངེས་པ་ལྟར། །དོན་ལ་ངེས་པ་མ་ཡིན་པ་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ངེས་པ་ཉིད་དཔྱད་པའོ། །ཅི་སྒྲིབ་པ་དགུ་པོ་འདི་དག་རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཁོན་ཡིན་ནམ། །འོན་ཏེ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཆོས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ལ་ཡང་བརྗེ་དགོས་ཞེ་ན། །སྨྲས་པ། །སྒྲིབ་པ་དགུ་པོ་འདི་དག་ནི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་། །གཅིག་པ་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་དགུར་དབྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐབས་གང་ནས་གཟུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། བྱིས་པ། དགྲ་བཅོམ་པ། །སློབ་པ་དང་། །བློ་ལྡན་ལ་ཡོད་པ་འདི་དག་ནི། །དང་པོ་ཉེ་རྣམ་སྨོས་པའི་སྒྲིབ་པ་ནི་བྱིས་པ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གྱི་མི་མཐུན་པ་ནི་བག་ལ་ཉལ་ལ་ཐོབ་པ་བསྟན 79

ཏེ། ཆགས་པ་དང་སྡང་བ་དང་རྨོངས་པའི་རྣམ་པ་བསྐྱེད་པས་བསྒྲིབ་པ་ལ་ཉལ་སྒྲིབ་པར་བརྗོད་པའོ། །ཆགས་པ་དང་སྡང་བ་དང་རྨོངས་པ་འཕྲོ་བ་པ་དག་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་དང་པར་བརྗོད་དོ། །དེ 80
དང་ལྡན་པའི་ཉམས་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་བས་ནི་མཐུན་པའི་གོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན་པས་ན་འབྲས་བུ་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པས་སྒྲིབ་པར་བརྗོད་དོ། །འབྲས་བུ་ཡང་ ཐུན་མོང་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དཀྲུགས་པ་གཅིག་གོ།
དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་རིག་པ་བག་ཆགས་ཀྱིས་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ནོ། །སྐྱེ་མཆེད་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། འདི་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རྟོགས་པའི
ཀྲི ཚོགས་སུ་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཡང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཁོ་ན་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་དང་སྒོམ་པ་འགག་ལ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། སྒོམ་ལམ་དང་རྣམ་པ་འགག་ལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སོ། །མཐོང་སྤང་
དང་། སྒོམ་སྤང་གཉིས་སོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒོམ་པ་ལམ་ཞི་བ་དང་། ཞིབ་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས། མ་དག་པའི་ས་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དག་པའི་ས་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་ནི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་དགུ་ཡིན་ཏེ། །བྲམ་པའི
བྲས་པ་དང་མི་རྟོག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་དགུ་སྟེ། འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཆོས་སྐུ་གསུམ་མོ། །རང་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་དོ། །རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཁམས་ཏེ། སྙིང་པོ

༄༅། །ཇི་ད་དང་པོ་བཞིས་བོན་དགའི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རིགས་ཡིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལ་དམིགས་པ་ལ་སྒོམ་པ་ར་དགའ་བའི་རྒྱུ་ར་འགྱུར་བས་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །ལྡོག་པའི་དོན་ནི། །རྒྱས་པ་ར་ཤར་པ་ལ། དང་པོ་སྒྲིབ་པ་དང་ང་ར་བཞི་ཕྲན་པའི་དེ་རྒྱས་པ་ར་འཆད་པ་ནི། སོ་སོ་ར་བ་ཤད་པ་དག་དང་། །བསྟུ་བ་དང་བཅུ་ས་བསྟན་ནོ། །སོ་སོ་ར་དེ་པོ་རྒྱས་པ་ར་བ་ཤད་པ་ལ། དང་པོ་སྒྲིབ་པའི་དཔེ་དགུའི་གྲངས་ངེས་པ་བསྟན་པ་ནི། དཔལ་གང་གི་དགའ་དུ་བྲུས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། །དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ནི། ཡང་ཇི་ལྟར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འོ། །དང་པོ་ཉིན་གྱི་དཔེ་དགུའི་གྲངས་ངེས་པ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆ་གསུམ་སོགས་ཟླ་མ་དགུ་ཞེས་བྱ་བས་མཚམས་སྦྱར་བ་སྟེ་དུ་བཤད་ནས་བསྟན་ནོ། །དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་པ་སྟོན་པ་ནི། དེ་ལ་ཆོས་སྐུ་ཡང་ཞེན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ། སོ་སོ་ངེས་པ་ར་བཞིན་རྣམ་པ་རྒྱ་ལྔ་བསྟོན་དུ་བཤད་ནས་བསྟན་ཏོ། །ཀྱང་ར་དེ་སྐད་ཅེས། །ཇི་ཞིག་ཤས་ལས་ལྔུན་པོ་ཕྱི་རིང་། །སྨིན་པ་ཡིད་ཕྱི་ར་ན་ཡུལ་ཅན་ཀུན། །ཏྲི་གཙུ་ལ་ངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན། །ཞེས་བཀྲལ་བ་དེ་དོན་ཡང་། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ནད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུའི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་སྐད་པ་རེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། སྐྲ་རྩེ་དང་། འབྲས་བུའི་སྙིང་པོ་འདི་ལས་ཕྱུམ་གྱིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལྷས་པ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱན་འདྲ་ལས་ཀྱི་རྡོ་ཀ་པའི་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚོགས་ལས་ཡང་དག་པ་ར་གྲུབ་པ། ལེགས་ཤེགས་པ་ར་དགའ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། དེ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟད་དང་བའི་རང་

བཞིན་དུ་རིགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་སྨྲ། ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དོ། །དེ་
རང་གི་ངོ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བླ་མ། དེ་སྐད་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་གྱིས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ནི། དེས་ན་འདིར་གསེར་གྱི་དཔེ་གཅིག་གོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས
སྣང་བས་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པས། རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ཉིད་སྙིང་པོར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚོགས་ལས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དེ་མེད་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱི་སྟོང་
པ་ཉིད་ཀྱིན་ནི་སྙིང་པོར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཡོད་པར་བརྟགས་ཏེ། །རང་བཞིན་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བར་བརྟགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་དང་། མ་བརྟགས་པར་རང་
བཞིན་ཉིད་ལ་ངེས་རྒྱུས་ཉིད་ཡིན་པས་གནས་སྐབས་ཡོད་པར་མི་རྟོག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ནི་ཕྱུང་བ་རོ། །རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་མི་ལྟོས་པའི་ཁྱད་པར་རོ་ཙམ་མོ། །རྒྱུ་རིགས་ཡོད་པས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ནི། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གཏན་རང་ལྡོག་ནི་ཞིང་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་ཆུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཏ་གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ནི་དེ

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །ཀྱེ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅེ་ཙ་ཆེ། །འཕགས་པ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལ་ངེས་རྒྱས་སུ་བཏགས་ནས་དེའི་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བརྗོད་པ་ལ་རྒྱུའི་སྙིང་པོ་ཅན་ནོ། །རྒྱུ་ཡང་སྒོམ་པ་ཉིད་དང་། དགེ་བའི་ས་བོན་ཏེ། །སྒོམ་པ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་
གནས་སྐབས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ནི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད། །འཕགས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ནས་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སྟེ། །སྙིང་པོ་ཉིད་བར་འཛིན་པ་ནི་མ་གསུམ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པར་ཉེ་བར་མ་བརྟགས་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་ཉེ་བར་བརྟགས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ར་ཉེ་བར་མ་བརྟགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་ཉེ་བར་བརྟགས་པ་སྟེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་མ་བརྟགས་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་སྙིང་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པའི་ཁུངས་གཉིས་པ་སྟོན་པ་ནི། ཐོག་མ་མེད་དུས་ཅན་གྱི་ཁམས། །ཞེས་བྱ་སྟེ། །འདི་ནི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ས་བོན་དུ་བརྗོད་ལ། དེ་ཡང་འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་
གནས་ཡིན་པར་བརྗོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞག་པའི་རྟེན་དུ་བརྗོད་ཅེས་ན། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་པ་དེ་ཁོ་ན་ལས། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཀྱང་འབྱུང་སྟེ། །
རྐྱེན་གཞན་གྱིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདྲ་བསྡུས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དེ་ལ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་དོ། །དེ་དང་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་པ་ནི་ཐུ་དང་ཚུ་མར་ཡོད་དུ་བྱུང་བ་དེ་ངེས་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་བསྟན་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས

ཤྲཱི། ཞི།

ཐུ་བའོ། །འདི་གཙོ་ཆགས་སུ་ལྟ་བར་བྱ་བ་བཞི། གང་ཟག་གི་བདག་སྒྲོ་འདོགས་པའོ། །ཕྱི་ཉི་ཤེག་ལ་མཆོད་པར་དགའ་བ་ཞི། ཆོས་ཀྱི་བདག་སྒྲོ་འདོགས་པའོ། །དེ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ནི་མཉམ་

པར་གཞག་པ་བཞི། དངོས་པོའི་ཚེ་ན་འཛིན་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་ལྟ་བ་སྟེ། དངོས་པོ་བཀག་པ་ཙམ་གྱི་བཞིན། དེ་མེད་པར་སྟོང་པར་འདོད་པ་དང་། གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་པོ་ཁབ་ཉིད་ལ་སྟོང་པར་འདོད་པའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡི་མཚན་

ཉིད་སྟོན་པ་བཞི། དེ་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་གྲངས་ཕྱི་དོན་ཉམས་པར་ཡོད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་དམིགས་པ་

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་པས། བདེན་པ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་གནས་པ་བཞི། སྟོང་པའི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞི། འདི་ལ་བསལ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདི་ལ་བསལ་བར་བྱ་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་ 84

པ་ནི་ཅི་ཡང་མེད་དེ། གཉེན་མཚན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདི་ལ་གཞག་པར་བྱ་བ་རྣམ་པར་བྱང་བའི་མཚན་མ་སྔོན་མེད་པ་ཡང་ཤེས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡང་མེད་དོ། །རྟེན་ལ་སོགས་པ་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཞི།

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་སྒྲོ་མི་འདོགས་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་བསྟན་ཏོ། །དོན་ཀུན་

༄༅། །ཞེས་ཉོན་མོངས་པ་མི་སེལ་བ་ལ་ལྟ་མ་པར་བྱང་བ་མི་སྲུབ་ན། ལམ་ལ་འཇུག་པས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཅེ་ན། སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སེལ་བས། དེ་དང་མི་ལྡན་པའི་དེ། ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་བརྗོད་པའི། རྣམ་པར་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་དེ་ཉིད་དགག་པ་ལ་བར་བྱེད་པ་ནི། རྣམ་པར་བྱེ་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དབྱེར་ཡོད་པ་སྟེ། གང་ཞེ་ན་གློ་བུར་དུ་བྱོ་བཏགས་པའོ། །དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ཀུན་བརྟགས་པ་སྟེ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་ཀྱང་ནི་དེ་ལྟར་གྱི་འདོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་གོ །དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་ཉིད་དང་འགལ་ལ་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་མ་པར་རྗེ་སྐྱ་བ་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། ཞེས་བྱ་བ་ནི་བློ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་མི་དམིགས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་བརྗོད་དོ། །དེས་ན་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན་ཡོན་ཏན་དེ་དག་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཙམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་བརྟགས་སོ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །འདུས་བྱས་ལ་ཐ་དད་པར་དོན་དམ་པ་རྣམ་པར་གསལ་བ་ཞེ་ན་ཀ་ག་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ཞིག་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་། བསྒོམ་པར་བྱ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བརྟགས་ནམ་ཐག་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ

85

སྒྲ་ཐ

འདུས་བྱས་ཉིད་དང་བཟློག་དུ་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྤྲོས་ནས་བླ་མེད་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྗེ་གོ་མ། །འདི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་མཐའ་འདི་འདུས་བྱས་ཀྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སྟོ། །ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་བས་ན། དོན་དམ་པ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་དབེན་པ་དང་། འདུས་བྱས་དང་དོན་དམ་པ་གཅིག་པའི་འགལ་བ་ལ། །འདུས་བྱས་དོན་དམ་པར་བཀག་པས། དེ་ཉིད་དོན་དམ་པ་དང་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཉིད་འཆད་པ་ནི། འདིས་ཅི་བསྟན་ཅེ་ན

ཞེས་པ་ནས། རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། །དོན་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་གཉིས་ཀ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཁྲུལ་པར་མེད་ཀྱང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་དམིགས་པ་སྒྲོ་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་དོན་དམ་པ་དང་མི་འགལ་

བར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་བརྗོད་དོ། །ཀུན་ནས་ཡང་དག་པའི་དམིགས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་དང་འགལ་བས་ན་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་གློ་བུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་གློ་བུར་བ་

ཞེས་བརྗོད་དོ། །དོན་འདི་ཉིད་ལུང་དང་སྦྱོར་བ་ནི། དེས་ན་ནས་གསུངས་སོའི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་མ་གང་ཞིག་རྣམ་པར་བྱང་བའི་མཚན་མའང་གཅིག་ཅེས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་དོན་དམ་པ་བདེན་སྟོང་ངོ་ཞེས་

ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ངོ། །ཀུན་རྫོབ་བཅོམ་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟ་མར་གྱུར་པས་དེ་ཉི་ཡོད་དེ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་བཀག་ནས་ཀུན་རྫོབ་བསྙུ་མ་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

༄༅། །འདིར་ཀུན་རྫོབ་པ་ནི་སྐྲ་མཚམས་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའོ། །ཞེས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ངེས་པའི་ཚུལ་འདི་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མི་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནི་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བ་ཉིད་ལ་མཐོང་བ་དམ་པའོ། །ཞེས་བརྗོད་པ་ཙམ་སྟེ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བ་ལ་ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་བརྗོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན། ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་སེམས་ཅན་ཚིག་ཏུ་རབ་བརྗོད་ཀྱང་། །ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཞེས་དོན་འདི་བརྟག་པར་གྱིས། །དེ་ལྟར་ཆོས་མཐོང་བ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྟན། །མཐོང་བ་དཔེ་གཞན་གྱིས་ནི་བསྙད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུར་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་འདི་མི་ཤེས་པ་ནི་སྟོང་པའི་དོན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དེ་ལ་གང་དག་ཚེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྟོང་པ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་ན། །ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་མི་སྐྱེའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་སྙིང་པོ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྙིང་པོ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཡིན་ལ། སྙིང་པོ་ཡང་ཡིན་པས་ན། གཞན་གཉིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་ནི་སྙིང་པོ་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་ཉིད་གཉིས་ཀའོ། །ཡང་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་དོན་དམ་པར་སྟོང་པ

ཉིད་དང་། ཀུན་རྫོབ་བཅུ་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། ། རྣམ་པར་དག་པའི་སྙིང་པོ་ཉིད་དེ་ཐོབ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ། ། ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་ཐོབ་པ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། ། ཚུལ་འགའ་ཅིག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲོས་ངལ་ཞི།

གདལ་ཁྱབ། པ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་གསུམ་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་བྲལ་བའོ། ། ཡང་ན་སེམས་ཅན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་དང་བྲལ་བའོ། ། དེ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སྒྲོས་པ་

རྒྱ་ཞི མེད་པའི་རང་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བདག་ཉིད། ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་འདའ་བ་ ཞེས་པ་དང་། ཞེས་ བྱ་བྲལ་ད་པ་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། ། དེའི་སྒྲོན་ནི་ས་བཅུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སྒོམ་པའི་དུ་བ་མ་ཐབ་ཡས་

པ་ལ་ཆེར་ཟད་པ་སྟེ། སྒོམ་པའི་དུ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཐབས་ལ་མི་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ས་བཅུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཤེས་པས་ནི། དེ་ཡོན་འི་མཚན་མ་རྫུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཐོང་བ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚན་མ་ཡང་གཞན་མཐའ་དཔག་གྱུར་མ་མཐོང་

མེད་ཀྱི་རང་གི་རང་བཞིན་མཐོང་བ་ནི་ངེས་པར་ཡོད་དོ། ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་ ཞིག་པ་འདི་ནུས་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བཅུ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བ་དང་། མ་འབྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་གོ། དེས་ན་དེའི་ཚེ་ཡང་ལོག་པར་སྣང་

བ་མཐའ་དག་མ་འགགས་ ལས་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནི་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། ངེས་ན་དེ་ཉིད་གནས་སྐབས་ན་དེ་ཡོན་རྒྱུང་ཟད་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། ། ཁམས་བསྟན་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནི། སྨྲས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། ། རྩོལ་བའི་དོན་ནི་གྲོལ་བའི་དབང་དུ ༤༤

༄༅། །རྒྱས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་ཇོ་བོ་ཞེས་བྱའོ། །འདི་ནི་ལན་སྟོན་པ་ནི། བསྟན་པའི་དགོས་པ་སྤྱད་པའི་ཚིག་གསུམ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད
ཀྱིས་སྟོང་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་བརྗོད་པ་དང་། །འགལ་བ་སྤོང་བའི་ལན་བསྟན་པ་སྟོང་པས་ཡིན་ནམ། དེ་ཕྱིར་པ་ལ་བསྟན་པ་དགོས་པ་མེད་པར་དྲིས་པའི་ལན་དུ་ཇི་སྐད་འགྱུར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་རབས་མ
པ་ཡིན་ཏེ། །ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རིང་བཞིན་གྱི་ཁམས་ནི་ལེ་ཚུར་དེ་ར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དེ་རྣམ་གྲངས་དཀའ་བ་བསྟན་ནས་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་མཐོང་བ་བས་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཚིགས་བཞི་ཚིག་གིས་སུ་བཅད་པ་དང་ ༤༩
པོ་སྨྲ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་དང་འགལ་བ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནི་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྩད་པ་ཡིན་ནོ། །ལན་གྱི་དོན་ཡང་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི
པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པར་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ཡིན་ཡང་། འདི་ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འཁྲུར་བ་ཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཙམ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ། འདི་ར་ནི་དེ་ར་བསྟན་པའི་མཚན
ཉིད་དེ་ལ་དམིགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ར་བརྗོད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ་ཉེ་རྒྱུ་རྣམ་གཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་འི་དགོས་པ་ཡང་ཉེས་པ་ལྔ་སྤང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དུ་སྨྲ་འགལ་བ་སྤོང་བའོ། །དེས་ན་དགག་པ་བར་བརྟག་པ་བཤད་ནས་ནི

།ཁམས་བསྟན་པའི་རིགས་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པ་ནི། ཞི་བ་ཤད་པ་ལ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྟེན་པ་སྟེ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་པར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདུས་བྱས་ཡོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི།

ཉོན་མོངས་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་དོན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་གསལ་བ་བཞིན་དུ་བརྗོད། །ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། །གློ་བུར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ། །ཉོན་མོངས་སྤྲིན་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །གློ་བུར་བ་སྟེ་རེས་འགའ་བ་དང་། ཁེབ་པར་བྱེད་པ་དང་། རང་བཞིན་དང་མ་འབྲེལ་བའི

ཀྲཱི་ཕུ ཕྱིར་རོ། །བྱ་བའི་ལས་ནི་རྨི་ལམ་ལོངས་སྤྱོད་བཞིན། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟོས་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཕུང་པོ་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་བཞིན། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་

དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་འདྲ་བར་ཡོད་པར་བརྗོད་པས་ བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་འཁྲིགས་ནས་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་དོན་དམ་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་ནི་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་འཁྲུལ་ ༡༠

པའི་ཚེས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བས་ན་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་འདི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མི་འགལ་བར་སྟོན་པ་ནི། སྔར་ནི་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཞིག་ནས། །ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཏེ། ལྷ་རྣམ་ཐར་སྤང་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྤྱོད་པ་བརྟེན་ས་སྒྲུབ་པ"

དང་། ཉེ་བོན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཚད་དུ་བྱ་བ''' ཐབས་པའི་ཤགས་ཏེ། ཕྱག་པ་བརླ་པ་དང་། གཞན་ཁྲལ་དུ་གསོད་པ་དང་། མེད་པའི་དོན་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། ཡོད་པའི་དོན་ལ་སྐུར་བ་དང་། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་མི་ལྡན་པའོ། །དེ་ལ་དེ་བོན་ཡིད་ལ་བྱེད

༄༅། །པ་དང་། མཐར་གཉིས་སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་རྟོགས་པས་དེ་བཞིན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་དམིགས་པ་རྟོགས་པས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཡོད་པར་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ལྔ་སྐྱེས་ཕྱིར་ངེས་ལས་ནི། །རྒྱུ་དེ་ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་ཐབས་མཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་ཉིད་བླ་མར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཚུངས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བདག་དང་གཞན་མཉམ་པར་ལྟ་བ་སྟེ། དེས་ན་གཞན་ཕྲད་དུ་གསོད་བ་ལ་སོགས་པ་ ཉེས་པར་བསྒྲུབས་པ་མེད་དོ། །ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནི། སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ངེས་པའོ། །བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་བྱ་མས་ཏེ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ རྫོག་པ་ལྔ་མས་ངེས་རྒྱས་འཐོབ་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །ཐབས་ཀྱི་སྐྱབས་ལ་བསྟོས་པ་འདི་དང་པོ་སྟེ། །རྫོགས་པས་ངེས་སྐྱེ་ནི་འགྲོ་ཕྱིར་ཏུ་ཞེས་བྱ་བའོ། དེ་ཉིད་དོན་ནི་དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པ་འདི་སྐྱིད་པོ་སྟེ། །དེའི་བཤད་པ་རྫོགས་སོ།། ། །ཐབས་ཀྱི་སྐབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཉི་རྣམ་ལང་གཟུམ་པ་བརྒྱད་བསྟན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བསྟན་པ་ནི། དགེ་ཐོབ་ཚེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། །སློབ་དུར་ཀྱི་སྨྲ་བ་པ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་དགག་པའི་དགག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉིད་དོ། །དགག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་གཉིས་ནི་ཐོབ་པ་རྣམ་རྒྱུ་སོ། །སྒྲིབ་པ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བྲལ་བསྟོ། ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དངས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་མཚན་ཉིད་དོ།

རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་དེ་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་དག་པ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཏེ། ཐུན་གཏན་མེད་པའི་དག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་གྱི་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་དོ་སྣ་མ་ནི། །གློ་
བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་ནི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་འབྲས་བུར་བཞག་གོ། །དེ་ནི་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། །བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་བུའི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རོ། །རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ལུས་ཏེ། །ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ཡོད་ན་
རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་། གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་སྐྱེ་བས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་། སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དེ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་། ཁྱད་པའི་ལས་ནི་བྱེད་པའོ། །ཡང་ན་དང་པོ་གཉིས་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
དེའི་རྗེས་སུ་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི། དང་པོ་འདི་སྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་གནས་དང་པོར་གྱུར་པ་ཉིད་རང་གི་དོན་དེ་མཚོན་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་གནས་པས་གནས་གྱུར་པ་... སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ། དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་དེ་རྣམ་པར་འཇོག་པས་དང་། རང་གི་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ལས་སུ་འཐད་དོ། །གང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་། གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དེ་ནི་
ཡོན་ཏན་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམ་གནས་གྱུར་པ་བསྟན་པས་བསྡུས་པའི་དོན་ཏོ། །ཟབ་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། །རྒྱ་ཆེ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའོ། །ལེགས་པ་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འམ། །རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བ་དམ་པའི་རྟེན་ཡིན་པས་སོ། །བདག་ཉིད་ཆེན

༄༅། །ཕར་ཕྱིན་ལྔ་པ་སྟེ། །གཞན་གྱི་དོན་རབ་འབྱམས་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནི་འཇུག་པའོ། །དེ་ཉིད་མི་ཁྲུད་པར་རྟག་པ་བསྙེན་ཇི་སྲིད་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། །ཕྱི་མ་ཡོག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ཚེས་གྲུབ་བོ། །འདིར་གནས་པ་ཡོངས་སུ་སྤྱོར་བ་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བཞི་འཕྲུལ་བུ་དང་། ལས་གཉིས་ནི་མེད་དོ། །རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ཞིག་ནི་ལས་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་འཕྲུལ་བ་ཡང་མེད་པས་སོ། །གཞན་དག་ཏུ་ནི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དུས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ནི་འཁྲུལ་བ་བཟློག་པ་ལ།
དེ་འི་ཚེ་ཉིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་བགྲོ་བོར་གྱུར་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞི་ལས་སུ་འཇོག་གོ། །མདོར་བསྡུས་པའི་དོན་ཏོ།། །།དེ་བོ་དང་རྒྱུ་དོན་རང་ཚད་པ་མི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་འདོན་སྐྱེ། ཡེ་ཤེས་དང་། གྲུབ་པ་དང་། དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་
པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐེག་སྒྲིབ་པ་དང་། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་སྒྲིབ་པའི་གཉེན་པོའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི་དོ་བོ་བསྟན་ལ་ཐམས་ནི་རྒྱུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ་བཞིན་གྱུར་པ་ནི་ཡས་རྒྱས་ཉིད
ཆེས་བྱ་བ་དང་། རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ འཁོར་བ་ནི་སྒྱུར་བ་ནི་ཉེས་པ་རྒྱས་ཉིད་ཆེས་བྱ་བ་དང་། རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་གང་ཡིན་ ཉིད་དང་མཐར་བཞིན་གྱུར་པ་དེ། དྲི་མེད་པ་ལས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཡང་དག
གི་ཚོས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པས་རྒྱས་ཉིད་ཆེས་བྱ་བ་དང་། རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་ལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ཉིན་མོར་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་ཚོགས་སྤྱད་པ་ཡིས་ནི་བསྒྲིམས་གྱུར་པ། དེ་ཉིད་ཉིད་དང་མཐར་བཞིན་འགྱུར་ཏེ། དྲི་མེད་པ་ལས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་རྟག

93

ཕྱི། ༥༩

བརྟན་པ། ཡུང་དྲུང་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དོ། །ཞེས་བྱ་བས་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་ཡང་སྨོན་ལམ་མེད་པ་ལྷུན་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པས་ན་ནི་དོན་པོ་བསྟན་ཏེ། །དེ་ནི་
རྒྱུ་ནི་དེ་ལ་ཆོས་ལ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པ་བརྒྱ་མ་འདྲེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །མི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ནི་ཐམས་ཅད་པར་སྤྱོད་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པ་ཐོབ་བོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དེ་ནི་དབྱེར་མེད་པ། །དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཕྱེ་བ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རྣམ་
པར་དབྱེ་བ་མེད་པ། དྲི་མ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གོས་པ་དག་པ་སྟེ། །གློ་བུར་བ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའོ། །དེ་ཉིད་ནི་ཉི་མཁའ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བས་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་དག་པ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཤུགས། ཞག་ཡང་
ལས་བྲལ་བའི་མཚན་ཉིད་ལམ་གྱི་འབྲས་བུར་གཞག་པ་དེའི་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ། །འདིར་ནི་དེ་ནི་རང་བཞིན་དང་དྲི་མ་བྲལ་བའི་རྣམ་པར་དག་པ་གཉིས་ཀ་བསྡུས་པ་ནི་དོན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་དྲི་མ་
མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆ་ནས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་ནི། དེས་དྲི་མ་མེད་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་ཉིད་
ཀྱིས་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དང་། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཉིད་ན་མ་ཆགས་པ་དག་པས་དེ་ལས། ཐོབ་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བའི་སྦྱིན་པ་དག་པས་དེ་ལས། ཐོབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །འདི་ནི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རང་བཞིན་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །དུ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲས་བུ་རི་འཇིག་གི་ངོ་བོ་ཆ་མ་དུ་འཇོག་ལ། སྐབས་ཕྱས་རབ་དུ་ཕྱེ་བའི་དག་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཡོན་ཏན་ཡང་བྲལ་བ་དང་ལྡན་གཅིག་དབྱེར་མེད་པས་བྲལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ། །ཉོན་མོངས་པ་དག་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། འདོད་ཆགས་སྤངས་ནས་ཕལ་མ་གཉེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། ཞེ་སྡང་སྤངས་ལ་ཞལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཐོབ་པ་དང་། གཏི་མུག་སྤངས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཆུ་མཚོ་དང་། ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་གསུམ་གྱིས་རིམ་གྱིས་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ནས་དེ་དང་། དགོ་བ་བཅུ་ནི་ཤིན་པོ་ར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། ཉོན་མོངས་དང་སྤངས་པའོ། །ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡང་དོན་གྱིས་རྟོགས་པ་གོ། །དེ་ནས་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པ་བསྟན་ཏེ། །དེ་ཡང་ཐབ་པ་ཁྲུ་མཚོ་ག་དང་། སྦྲང་རྩི་དང་སྙིང་པོ་དང་གསེར་གྱི་དཔེ་བཞིན་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །ཐབ་པ་ཁྲུ་མཚོ་གཏེར་ནི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ངང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་བསྟན་ཏེ། །སྦྲང་རྩི་དང་སྙིང་པོ་ལས་བཞི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་ཤེས་པ་བསྟན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རོ་སྟེར་བ་དང་། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཤེས་ལ་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་ཞེས་སོ། །གསེར་གྱིས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པར་ཡོད་ལ་འགྱུར་བ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཡི། རིགས་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། བསྒྲུབས་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སྙིང་པོ་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྒྲིབ་པ་བྲལ་ཕྱིར་ལམ་བསྒྲུབས་

95

པར་ཆེས་ཀྱི་ཉེར་ཞུགས་བཅུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདྲ་བས་ན་རྒྱུ་ཡི་ཆོས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་པ་དང་ལྡན་པས་རིགས་སུ་གཞག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐོབ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞི་བའི་ཞབས་ཆགས་ཉིད་ནས་ནས་རྒྱུན་བཅད་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས་གནས་པ་ནི། ཡོངས་
སྤྱོད་རྗེ་གསལ་བ་དང་སྦྱོ་ལས་པ་ཡིན་པ་ལྡན་གཉེར་དང་སྒྲོན་མི་ངོས་ཟླ་བསྟན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་དོན་ལ་བབ་ལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུ་གཞན་ལ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་ཉིད་སྟོན་གྱི་རིགས་གཉིས་ལ་ལྟོས་
པའི་སྨྲ་ན་པ་བསླུ་མེ་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གཞག་པ་མཛད་ར་སྤྱད་པའི། རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དང་། ས་བདག་དང་། གསེར་གྱི་དཔེ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏེ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཙམ་གྱིས་དབྱེ་བ་ར་ལ་གཞན་དུ་བརྗོད་པར་ནུས་ཀྱི། དོན་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་གྱུར་པ་ཡོན་སྤངས་
བའི་རང་བཞིན་རྟོགས་པ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཆོས་ཉིད་དང་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ལས་ཀྱི་དང་འདྲ་བུམ་ཏེ། དེ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་པོ་རྣམས་ལས་སོ། །ཀ་ཡ་ཏ་གནས་གྱུར་པའི་ལས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནམ། ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ལས་ཡིན་ན་ཡེ་ཤེས་དེའི་འབྲས་བུར་བརྗོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། གནས་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ལས་སུ་བསྟན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུར་གཞག་བཀོད་པར་ཡོད་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ལས་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་སུ་ཡང་འགྱུར་བས་
གནས་འགྱུར་བའི་ལས་སུ་གྱུར་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་སུ་བརྗོད་ལ་བཤད་དེ་ལྟར་སྟོན་པ་ཡང་མི་འགལ་ལོ། །གནས་གྱུར་པའི་ལས་ནི་བརྒྱད་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་སུ་འགྱུར་བས་ན། འབྲས་བུ་གནས་འགྱུར་དེའི་ལས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་ལས་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཞེས་བརྗོད་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ལམ་ནི་རང་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དམ་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ལམ་ནི་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །རང་གི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ལ་ཡ་ཀ་གཞན་གྱི་དོན་
སྒྲུབ་བྱེད་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དེ་ཡང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་བྱ་བ་སྨོས། དེ་ལྟར་རང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་སུ་གྲུབ་པའོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་བརྗོད་མཇུག་པའོ། །རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཆེས་
སྐུ་དང་། །ལོངས་སྤྱོད་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་པར་གནས་པ་དེ་ལ་ཡས་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བའི་ཆོས་གསུམ་པ་ཅང་དཔའོ། །ཆོས་སྐུ་ལ་གསུམ་སྟེ། གྲུབ་ལམ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་ལ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དེ་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་སྤངས་པའོ། །ཁྲུབ་པའི་
ཡེ་ཤེས་སོ། །འཇིག་མེད་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གཉིས་ཀ་འདི་ ཕུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞིན་ཏེ། འདི་ལས་ནི་སྤངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ཏོ། །དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། བརྟེན་ཅིང་རྟག་པ་འཐོབ་པ་
མེད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀ་ཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་སྟོན་པ་ནི། གནས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའི་གནས་སོ། །དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི། དེ་བཞིན་ནི་ཞི་ཁ་གསལ་བར་ཁང་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པ་གཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཟག་པ་མེད་
པ་དང་། ཁྱབ་པ་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་རྣམ་པ་འདི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་ཆོས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། འདིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་པ་གཅིག་ནི་གཉིས་ཀ་འི་ ཕུན་མོང་བ་ཡིན་པའི་དོན་ཏོ། །གྲོགས་པ་ནི་སྨིན་པའི་རང་བཞིན་ཐོབ་པས་སོ། །ཆ་བའོ། །རྣམ་འགྱུར་ནི་ཉིན་མོངས་པའི་ཕྱག་

ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་སྟེ། །ན་བའོ། །ཚད་པ་ནི་སྡོམ་གྱི་མཆུ་ཚད་ནས་སྐྱེ་བའོ། །འཁོར་བ་ནི་སྐྱིད་པ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་སྟེ། །འཆི་བའོ། །དྲི་མེད་སྐྱེས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འཆད་དེ་ལས་གཟུགས་སུ་སྟོན་པའོ། །དེས་ན་གཟུགས་སྐུ་གཞན་དོན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
བརྗོད་པ་ནི། དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ལས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་དང་སྤངས་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་རང་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་རང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་དེའི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རང་དོན་ལས་སུ་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་སྐུ་
གསུམ་བསྟན་པས་ནི་ལས་སྟོན་པའོ། །སངས་རྒྱས་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའོ། །ཆོས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་གྱི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས
པ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཅི་གལ་སྟེ་བཅད་པར་དྲིས་ནི་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་སྟོན་ཏེ། སྤངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཟབ་པའི་ཕྱིར་བ་དང་། རྟག་པའི་ཕྱིར་བ་དང་། ཞི་བའི་ཕྱིར་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱིར་བ
ར་། སྤངས་པའི་ཕྱིར་བ་རོ། །དེ་ལ་བསམ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དང་པོའོ། །རྟག་བརྟན་ཞི་བ་གཡུང་དྲུང་ནི་རྟག་པའོ། །རབ་ཞི་ནི་སྒྲིབ་བསལ་ལ་ཞི་བ་སྟེ། ལྔ་བའོ། །ཁྱབ་པ་ནི་དྲི་མ་སྤངས་པ་ཤེས་པ། །རྟོག་བྲལ་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཤེས་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀ་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་
ཆགས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཆགས་མེད་རྡུལ་རེག་སྤངས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྒྲིབ་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། །སྤངས་པའི་ཕྱིར་བ་རོ། །རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མཐོང་དུ་ཕྱིར་མེད་པ་དང་། རྟོག་གེ་ཡིས་བརྟག་ཏུ་མེད་ ༩༨

༄༅། །པ་དང་། །རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་སྦྱངས་པའི་རང་བཞིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྨ་མེད་པ་དང་། །གཟུགས་རྟུ་མེད་པ་དང་། དགེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དྲི་མ་མེད་ཅེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །འདུས་མ་བྱས་པ་ནི་རྟག་པའོ། །ཐབས་ཆེན་པོ་ནི་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའོ། །སྙིང་རྗེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ནི་ཤེས་བྱ་ཤེས་པའོ། །དེ་གསུམ་ཉིད་ནི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ཁྱད་པར་ཏེ། དག་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པའོ། །འདིར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལས་སྟོན་ཏོ། །དང་པོ་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། ཐ་མི་དད་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་དག་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་བའོ། །འོད་གསལ་བ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཏེ། རང་བཞིན་གྱིས་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དང་། དམིགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པར་བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་། ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་མེད་ཅིང་རྣམ་དབྱེར་མེད། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསྟན་ཏོ། །ཡོན་ཏན་ལྔ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གྲངས་མེད་པ་དང་། རྟོགས་པར་དཀའ་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། དག་པའི་མཐར་ཕྱིན་པའོ། །གཞན་ལ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསྟན་ཏོ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་ཡང་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལས་སྟོན་ཏེ། གསུང་བརྗོད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། སྐུ་སྣང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། མཛད་པ་བསྒྲུབ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་མཛད་པ་རྣམ་པར་སྟོན་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའོ། །དེ་ཡང་། སྣ་ཚོགས་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར་མདའ་བའི་སྒྲ། །ཞེས་བྱ་བས་ནི། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་བསྟན་ཏོ། །གསུང་། 99

གི་ཁྲིད་པ་རང་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ཉིད་མངོན་པར་དང་པོར་བསྟན་པས་སོ། །འགྲོ་བའི་ལྡམ་ཕྲོ་ལ་དོན་གྲུབ་ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བས་ནི་གསུམ་པ་སྟོན་མཛད་པའོ། །དེ་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི། མཛད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདི་ཀྲི་ཡ་པ་ཞིག་སྟེ་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །སྣ་ཚོགས་དངོས་
དང་དེ་ཡི་རང་བཞིན་མིན། །ཞེས་བྱ་བས་ནི་ཕྱི་མ་བསྟན་ཏོ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་འཕགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །འདྲེན་པ་དང་། །སྨིན་པ་དང་། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །ཆོས་སྐུའི་ཞར་བྱུང་བ་ནི་གསལ་ལོ། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་བཤད་པ་ལས། །སྣ་
ཚོགས་ཚོགས་ལ་རྟོགས་ལོངས་སྤྱོད། །རང་བཞིན་ཆོས་ནི་སྣང་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བས་ནི། གསུངས་པ་དང་སྣང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གཉིས་བསྟན་ཏོ། །ཆོས་སྣ་ཚོགས་ལ་རྟོགས་པས་ལོངས་སྤྱོད་པ་སྟེ། །སྤྱོད་པས་སོ་སོར་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ཏེ། །འབྲུ་མང་པོ་ལྟའི་བརྩི
བས་རྩེས་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཐུགས་རྗེ་དག་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ། །འགྲོ་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་བྱ་བས་ནི། མཛད་པ་སྐྱོབ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་པར། །འདོད་པ་ཇི་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་
ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བས་ནི་དེ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་བསྟན་ཏོ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་མཐུ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཀྱིས། །རྗེ་གས་པར་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསུམ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་པར་སྣང་ཡང་སྣ་ཚོགས་དང་བྲལ་བར་བསྟན་ཏོ། །ཕྱི་བོ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་དཔ
ནི། །རྗེས་བསྟན་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་འདི་དོན་པར་མིན་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་འཆད་པ་ནི། དེ་ལྟར་མཆོད་ནི་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཞེས་བྱ་བ་ནས། །སྤྱོད་པ་རྗེ་སྤྱོད་གཞན་པར་སྟོན། །ཞེས་བྱ་བའོ། །སྤྲུལ་པ་བཞི་ཉིད་སྐུ་དང་

༄༅། །ཡེས་འདས་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་སྟོན་པ་ནི། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རབ་འཇུག་མཛད་ཅེས་བྱ་བའོ། །སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུར་སྟོན་པ་ནི། ཞི་བ་ནི་ལམ་ལ་རབ་བཞུགས་པ་ནས། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་སྨིན་མཛད་
དེ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་རྒྱུ་ཡི་ནི་བར་སྟོན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ལུང་བསྟན་པ་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ཉིད་པ་རྫོགས་པ་ཡིན་པའོ། །རྟག་པའི་དོན་ལ། གཟུགས་སྐུ་རྟག་པའི་རྒྱུ་བདུན་དང་། ཆོས་སྐུ་རྟག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ
འང་གཉིས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་འདོར་བའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི་བཞི་སྟེ། རྒྱུ་ཚད་པ་དང་། དགོས་པ་མི་ལྡོག་པ་དང་། བཞེད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཐུགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། རྒྱུ་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཁམས་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། བརྩེ་བ་
དང་། འཕྲུལ་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་དང་གྲངས་བཞིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་མི་འདོར་བའི་རྒྱུ་ཡང་གསུམ་སྟེ། བླ་དོར་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་མི་དམིགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་སྡེམས་མི་གནོད་པ་དང་། ཉེས་པའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བ་སྟེ། མཁྱེན་དང་ཕུན་ཚོགས་ལྡན། ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་
གསུམ་དང་གྲངས་བཞིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་རྟག་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ནི། གཉེན་པོས་ཐོབ་པ་དང་། རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཉིད་སླུ་བ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་སྟེ། འཆི་བ་ནི་བདུད་བཅོམ་དང་། ངོ་བོ་མེད་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གསུམ་དང་
ཐིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་རོ། །ཡང་ན་ཆེ་བའི་བདུད་བཅོམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཇིག་པ་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པས་འཆི་བ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ནི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པའོ། །ངོ་བོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཉེན་པོས་མཛད

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

རྣམ་གྲངས་ཚད་མིན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་མེད་པའོ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱོང་བ་དང་འདང་བ་ཞིང་དེ་ཉིད་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མི་སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་སྟེ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ན་གཅིག

མདོར་ན་བྱས་ཀྱང་ཕྱིས་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ་བསྐྱབ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མི་སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་འགྲོ་བའི་མགོན་ཡིན་ལ། དེས་ཀྱང་དེ་གཏན་དུ་བར་གྲུབ་པའོ། །དོན་འདི་ལ་དགོངས་ནས་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་གསུངས

སོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱལ་བའི་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཟླ་གསུམ་པོ་དེ་ནི་འཕགས་

པའི་མཆོག་ཏུ་དང་ཆུང་བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ཉིད་བརྗོད་པའོ། །འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ནི། དགེ་ཡུལ་མིན་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བརྗོད་པའི་ཞེན་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ 102

བྱ་བའོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་དོན་དམ་གྱིས་བསྡུས་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། །འདི་ཡང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་དམིགས་པས་ཡིན་པའི་དོན་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནི། རྟོག་གནས་མིན་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་

བའོ། །འདི་རེ་རྟོག་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་འཛིན་དེ། དོན་མེད་པའི་ཞེན་པ་འཁྲུལ་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ཅེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ནི་དམིགས་པའོ། །དེའི་རྒྱུ་ཡང་། དཔེ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། །དཔེ་དང་

༄༅། །རྟགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་བློས་ཡུལ་དུ་བྱར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྟོག་པའི་བློས་རང་གི་ངོ་བོ་མི་སྣང་ཡང་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞུང་དེས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་པ་དང་
རྟགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཞེས་པ་ནི་བྱ་བས་ཕྱེ་བའོ། །དེ་ཉིད་ལ་གཏན་ཚིགས་བླ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་བླ་ན་
ཡོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་མི་དམིགས་པ་བས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་གཞན་གྱིས་མི་དམིགས་ན། འཇིག་རྟེན་ན་སངས་རྒྱས་དམིགས་པ་འདི་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཞེ་ན། དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་འཇིག་རྟེན་ལས
འདས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པོ་སྙམ་ན། འདི་ལ་བརྗོད་པ་ནི་སྤྲིན་ཞེས་མ་བསྟན་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ནི་ཆོས་སྐུ་མ་ཡིན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱང་སྣང་དུ་ཟིན་ཀྱང་མ་དག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞིན་རྟོགས་པར་མི་ནུས་པས་ཐམས 103
ཀྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་མཐོང་ཞེ་ན། སྤྲིན་པ་སྣང་ཡང་སྤྲིན་པ་དང་འཇའ་བ་གཉིས་ཀ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཉིད་བཤད་པ་ཞེས་པར་བསྟོད། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། བཤད་པ་དེ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་ནི། བླ་མེད་པ་ཞེས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་འདི་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞུང་དག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞི་པ་རབ་བཞིན་ནོ།། །།བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྐབས་སོ།། །།ཡོན་ཏན་ལ་ནི་ཐམ་པ་བཞིས་སྟོན་ཏོ།། རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་དང་། དཔེའི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་དང་། ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་

ཀུན་
༤

དང་། དབེན་པ་བསྟན་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་མོ། །དབེན་པ་བཤད་པ་ལ་འང་གཉིས་ཏེ། བསྡུ་བ་དང་དོན་དང་། །ཡིད་ང་མཐུན་པའི་ཚོགས་རབ་ཏུ་བསྟན་པས་རྣམ་པར་དབྱེ་བའོ། །བསྡུ་བ་ནི་སྨོན་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད
པ་སྟེ། རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་དོན་ནི་མདོར་བཞག་པའོ། །སྟོབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཏེ། གནས་དང་གནས་མིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། སྲིད་པ་དང་མི་སྲིད་པ་མཁྱེན་
པ་སྟེ། ཡང་བསྟན་པ་ལ་ཞེན་དུ་མ་འགྱུར་པའི་རྒྱུའོ། །དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་པ་ལ་དམ་བཅས་པ་བརྟན་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མཁྱེན་པ་ནི། ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་སོ་སོར་ངེས་པར་མཁྱེན་པ་སྟེ། །ལས་
དང་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་གསུང་བའི་རྒྱུའོ། །དེ་ནི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། གཞན་གྱི་དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མཁྱེན་པ་སྟེ། དང་པོ་དང་མཐུན་པར
ཆོས་སྟོན་པའི་རྒྱུའོ། །དེ་ནི་སྟོན་པ་དང་པོའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་ཅིང་ཞུགས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པའམ། རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་པ་མཁྱེན་པ་སྟེ། ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
སྟོན་པའི་རྒྱུའོ། །དེ་ནི་ཐོས་པ་ཁམས་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། མོས་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་མཁྱེན་པ་སྟེ། །ལམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུའོ། །དེ་ནི་སྔོན་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཞུགས་ 104

༄། །ཕ་ལས་གྲུབ་པོ། །ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལམ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པ་སྟེ། ཐེག་པ་དང་ལམ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་འོ། །འདི་ནི་སྔོན་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གོམས་པ་

ལས་གྲུབ་པོ། །བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། གང་ཟག་གཞན་གྱི་ལམ་མཁྱེན་པ་སྟེ། དེ་དག་ཇི་ལྟ་བར་སྟོན་

པའི་རྒྱུ་འོ། །དེ་ཉིད་མདོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལྷུར་ལེན་པ་ལས་གྲུབ་པོ། །སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྟོབས་ནི། བདག་དང་གཞན་གྱི་དེ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྟོབས་ཏེ། སྔོན་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་མཁྱེན་པའི་

སྟོབས་ནི་ལྷའི་མིག་གི་མཐོང་བར་ཤེས་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཅིང་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྟན་པ་ལས་གྲུབ་པོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ནི། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་སྟེ། ཟག་པ་ཟད་པའི་དོན་དུ་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་གྲུབ་

པའོ། །སྟོབས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བརྗོད་པ་ནི། གནས་དང་གནས་མིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་སྒྲོན་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲ་བར་སྟོན་པའོ། །དེ་ལ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པ་ནས། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་

པའི་བར་དུ་དྲུག་གིས་ནི། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་གོ་ཆ་ལྟ་བུ་ཕིགས་པས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲའོ། །བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་མཁྱེན་པ་དང་། སྔོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གསུམ་གྱིས་ནི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྒྲིབ་པ་ཕྱེ་གས་

ཤེས་བྱ་འཛིན་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲའོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི། །ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཤིན་ཏུ་གཅོད་པས་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲའོ། །མི་འཇིགས་པ་བཞི་འདི་དག་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྟོན་ཏོ། །དང་པོས་ནི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཕྱོགས་དང་བྲལ་བ་དང་། བདུད་གཅོད་པའི་ཆོས་ལ་མི་བརྙན་པ་དང་། དཀར་པོའི་ཆོས་ཞིང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ལམ་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ལ་བའི་རྒྱུ་ལས་ཡི་མ་པ་བཞིན་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། །བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་ལ་ལུང་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པར་ངོ་མ་བཅས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི་མི་ཁ་བཞིན་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པས་ནི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སྦྱར་བའི་དོན་ཤེད་པའི་ཡུལ་དང་། དགོས་པ་བསྟན་ཏོ། །མི་འཇིགས་པའི་སྐད་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་མཚུངས་པ་ནི། རི་དྭགས་དབང་པོ་རྗེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་ནི། འཁྲུལ་དང་ཅ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔས་བསྟན་ཏོ། །འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཉེས་པ་ཅི་ཡོག་ཡམ་མི་མངའ་བ་སྟེ། ལམ་སྔོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ལམ་མཐོ་རིས་བར་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུང་བའོ། །ཅ་ཅོ་མི་མངའ་བ་ནི། ཆོས་པ་དང་ཚོད་བལྟས་དང་དགའ་དང་ཡིད་ལ་སྨ་མངའ་བ་སྟེ། ཆོད་དབང་མེད་པ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གསུང་བའོ། །བརྗེད་པ་མི་མངའ་བ་ནི། དྲན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ལ་མཁྱེན་པ་སྟེ། ཇི་སྙེད་དུ་བརྡུག་བསྒོམས་པ་ལས་གསུང་བའོ། །ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི

༄༅། །མངའ་བ་ནི་རྟག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པ་སྟེ། །ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་བསྡུ་ངེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་གྲུབ་པོ།། ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ་ནི། མཚན་མར་འཛིན་པ་མེད་པ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་འདུ་ཤེས་སྤངས་པ་ལས་གྲུབ་པོ།།
སོ་སོར་མ་བརྟགས་པའི་བཏང་སྙོམས་མེད་པ་ནི། རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པས་རྟག་ཏུ་བཏང་སྙོམས་པ་སྟེ། སྔོན་བཏང་སྙོམས་གོམས་པ་ལས་གྲུབ་པོ།། དེ་བཞིན་དུ་འདུན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་
དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཉམས་པ་དྲུག་དང་། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པར་འཇུག་པ་སྟེ། །ཁྲུ
པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མདོ་སྡེ་ཧྲི་སྐྱ་བ་བཞིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ཆོས་འདྲ་བ་བརྗོད་པ་ནི། ས་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྟོན་ཏོ།། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡི་དོན་ནི།
ཕྱི་དང་དཔོས་ན་ས་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ ཡན་ཆད་མི་འདྲ་བར་བརྗོད་དོ།། ཚིག་རྐང་གསུམ་པས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྤྱིའི་ཆོས་འདྲ་བ་ཡང་ཡོད་པར་བརྗོད་དོ།། ཚིག་རྐང་བཞི་པས་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་ཆོས་ནི་མཚན་ཉིད་གང་གིས་ཀྱང་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བརྗོད་དོ།། དེས་ན་ས་ལ་སོགས་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལྟར་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་འཇིག་རྟེན་པ་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།། །།མཚན

ཀ༢༥

ཕྱལ་རྡུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་ཡིད་ཀྱི་ལེགས་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ།། དེ་ལ་ལེགས་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་སྟེ། ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ།། འཁོར་ལོའི་མཚན་པ་ནི། ཕྱག་དང་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོའི་མཚན་མངའ་བ
སྟེ། སྦྱིན་པ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ།། པགས་འཛམ་གཞོན་ཤ་ཅན་ལེགས་ཉིད། ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཕྱག་ཞབས་པ་གཞོན་ཞིང་འཇམ་ལ་ལེགས་པ་སྟེ། བསོ་ཞ་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། སྐུ་ཡི་བདུན་དག་མཐོ་པ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་བོལ
བ་བཞི་དང་། མགུར་གྱི་ལྷུན་གཉིས་དང་། ཕྲག་པ་མཐོ་བ་སྟེ། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་ངར་ཞིང་ཞིམ་པ་བདེ་བར་ཕྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའོ། ཕྱིན་པ་ཡངས་པ་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཤ་ར་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའོ།། གསལ་དབྱངས་ང་ཆེ་བཞིན་སླུ་བས་སྣུན་བ་དང་།
ཞེས་བྱ་བ་ནི། གསང་ཚིག་ལ་བསྲུང་ཞིང་བ་དང་། འཁྲིག་པ་སྤངས་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། རོ་སྟོད་སེང་གེའི་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དགེ་བའི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། ཕྲལ་གོང་བར་མེད་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕྲག་སོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྟེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་
དག་པར་བསྲུང་བ་ལས་བྱུང་བའོ།། དཔུང་མགོ་ལེགས་ཟླུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕྲག་པ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པར་མཛེས་པ་སྟེ། མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པས་དཔུང་གཉེན་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། ཕྱག་འཇམ་ཞིང་། ཟླུམ་ཞིང་མཐོ་དམན་མེད་ཕྱག་རིང་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཕྱག་མ་བཏུད་པར་
པུས་མོར་སླེབ་པ་སྟེ། གཞན་གྱི་བྱ་བའི་གྲོགས་ལ་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའོ།། ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐུ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྐུ་ཁྱུམ་དག་སྟེ། དགེ་བ་བཅུ་ཉམས་པ་མེད་པར་སྤྱད་པ་ལས་བྱུང་བའོ།། མགྲིན་པ་དྲི་མེད་དུང་དང་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། མགུ

༄༅། །ཕ་ལ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ཕྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །མཚན་འདི་གཉིས་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཁྲམ་པའི་དྲེགས་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་
ལས་གྲུབ་པའོ། །ཚེ་མས་ནི་བཞི་བཅུར་ཉམས་པ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩམས་པ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ལས་གྲུབ་པའོ། །བར་དང་ཚེ་མས་ཕྲག་བཟང་བ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། སེམས་ཅན་བསྲུམས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །རྣམ་དག་ཚེ་མས་མ་ཉམས་
ཉིད་དང་ནི། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནོར་བུ་སྦྱིན་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །མཆེ་བ་རབ་མཆོག་དཀར་ཉིད་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཚེམས་དཀར་རབ་སྐྱེ་ལེགས་གསུམ་བསྔུབས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །མཐའ་མེད་པས་མས་མི་དགའ་བ་རོ་སྦྱོང་བའི་མཆོག་ཉིད་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཞོ་སྦྱིན་པ་
ལས་གྲུབ་པའོ། །ར་ངྒྲུང་ཀ་ལ་པིངྐ་འི་སྒྲ་དང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཉིད་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་དང་ནི། འཇམ་ཞིང་དགའ་བའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །སྤྱན་བ་བཟང་ཨུཏྤལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྤྱན་མཐོན་མཐིང་དང་ལྡན་ཞིང་ཀོ་ཀ་ནག་འཕྱོས་པ་སྟེ། བྱམས་པ་དང་ལྡན་
ཞིང་ཐམས་ཅད་བསྐྱུད་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །ཁྱུ་མཆོག་རྫི་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྫི་མ་བའི་ལྟ་བུ་སྟེ། བསམ་པ་སྒྱུ་མེད་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །ཞལ་མཛེས་དྲི་མེད་མཛོད་སྤུ་དཀར་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བསྔགས་པར་འོས་པ་རྣམས་བསྔགས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །གཙུག་ཏོར་
དང་ལྡན་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བླ་མ་ལ་གུས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །དག་ཅིང་སྲབ་པ་དང་། པགས་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་སེམས་ཅན་མཆོག །ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཡང་དག་པར་ཚོལ་བ་ལ། སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་བའི་གོས་དང་མལ་སྟན་སྦྱིན་པ་

ལས་རིམ་པ་བཞིན་གྲུབ་བོ། །པགས་པ་དག་ཅིང་སྦྱབ་པ་འདི་ལ། པགས་པའི་མདོག་ཤིན་ཏུ་འཛམ་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །པགས་པ་གསེར་གྱི་མདོག་ཉིད་དང་ཐ་དད་དུ་འཛབ་ཅིག་ནས་བ་ཤད་དོ། །བསྒྲུ་ལེགས་པ་འཛམ་ལྗི་དེ་རེ་ནས། །སྨྲ་ཡི་གྲོན་དུ་གསལ་

སྐུ་འཁྲིལ་བ་དང་ཞེས་བྱ་བའི། །འདུ་འཛིན་སྤྱང་ལ་པ་ལས་དེར་ཕྱུང་བའོ། །དགེ་བའི་ཆོས་སྤྲང་ལ་པ་སྨྱ་ལ་ཞིང་མ་འཁྲིབ་པར་"""བྲུས་པས་གྱེད་དུ་ཕྱོགས་པའོ། །མ་ཡན་པོ་དང་སྨོན་པ་དཔོན་དང་ཏེ་བ་འདི་པ་ཤེས་ག་ཉིད་ཀྱི་གདམས་པ་དང་མཐུན་པར་བརྒྱུད་པས་གཞན་སུ

འཁྲིལ་བའོ། །དཔུ་སྐྲ་དྲི་མེད་དེ་ནི་ཆེན་མཚོན་མཐིང་པ་ཞིན་ཞེས་བྱ་བའི། ཀུན་ལ་སྙིང་བརྩེ་ཞིང་། །མཆོག་ཆ་ལ་སོགས་པ་སྤྲ་ལ་པ་ལས་གྲུབ་བའོ། །འདི་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་མཆོད་དུ་མ་གསུངས་སོ། །རྒྱ་གྲོ་རྫོགས་པའི་ལྡོན་ཤིང་གྱི་ལ

འཁོར་འདྲ་ཞེས་བྱ་བའི། བདག་དང་གཞན་གྱི་ཉི་དང་འཛིན་ལ་སྒྱུར་བ་ལས་གྲུབ་པོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དཔེ་མེད་དྲུང་སྒོང་ཆེ། །སྤྲོད་མེ་དཔལ་ཡི་སྤོབས་མངའ་མཁྱེན་པའི་སྐུ། །ཞེས་བྱ་བའི། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་མ་དཔེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་སྟེ། །དེ

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱང་པ་དང་། །མཆོད་རྟེན་ཞིག་པ་གསོས་པ་དང་། །འཛིགས་པ་རྣམས་དབུགས་ཕྱུང་བ་དང་། །སེམས་ཅན་མི་མཐུན་པ་བརྣམ་ལ་བསྣམས་པ་ལས་གྲུབ་བའོ། །འདི་ལ་ནི་སྐུ་ཆེ་ཞིང་དྲང་བ་ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་ངོ་། །སྐུ་བྲུ་ཡངས་དུ་འཕགས་ཤིང

དྲང་བའོ། །ཡང་ན་མདོ་སྡེ་པ་"""ཅིག་ནས་སྐུ་བདུན་མཐོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མེད་པར། །པགས་པ་དག་ཅིང་སྦྱང་བ་དང་། གསེར་གྱི་མདོག་དང་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་བརྗོད་དོ། ། །འཕྲིན་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏོ། །ལྷུན"""

༄༅། །ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། བཤད་པ་དང་...... བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཕྱིས་བསྒྲུབ་པའི་དོན་བསྟན་པ་ནི། གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །འདིར་གདུལ་བྱ་སེམས་

ཅན་གྱི་རྒྱུད་དང་རང་བཞིན་གྱི་ཁམས་སོ། །འདུལ་བའི་ཐབས་ནི་གང་གིས་འདུལ་བའི་རྣམ་པ་སྟེ། ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་དང་། ཚ་བྱད་ལ་སོགས་པའོ། །གདུལ་བྱའི་ཁམས་ཀྱི་འདུལ་བའི་བྱ་བ་ནི། གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དགོས

པ་སྟེ། མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེའི་ཡུལ་དང་དུས་ནི། གདུལ་བྱའི་ཡུལ་དང་དུས་སོ། །དོན་ལྔ་པོ་དེ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་ནི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དོན་བསྟན་པ་ནི། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཚོགས་དང་ལྡན་ཞེས

བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །འདིའི་དོན་ནི་ཡང་དཔེ་དྲུག་དང་། དོན་དྲུག་དང་། དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་པ་དྲུག་དང་། སྤྱིའི་དོན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཞིན་བཤད་དོ། །དཔེ་དྲུག་ནི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཉི་མ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། གཏེར་ 111

དང་སྤྲིན་དང་། རླུང་ངོ། །ངེས་པར་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། དེའི་ཉེ་བར་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཚོགས་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གནས་སེམས་ཅན་དང་། བྱང་ཆུབ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་། དེ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའོ། །དཔེ་དོན་གྱི་ཆོས་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ནི། ས་བཅུ་མ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུས་རྒྱས་པ་དང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་ཡིན་པས་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲའོ། །ཚོགས་གཉིས་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཉེ་བར་འཚོ་བས་ཉི་མ་དང་འདྲའོ། །བྱང་ཆུབ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་ངང

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

བཞིན་ཡིན་པས་སོ། །ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་བ་ར་དང་འདྲའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པས་གཏེར་དང་འདྲའོ། །སྒྲིབ་པ་གཉིས་ནི་རིམ་དཀའ་བ་ཉིད་ཀྱིས་གློ་བུར་བ་དང་། །སྒྲིབ་འབྱེད་ཉིད་ཀྱིས་བྱུང་བ་བར་ཕྱེད
པ་དང་། །རང་བཞིན་ལ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པས་སྤྲིན་དང་འདྲའོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་དེ་འབྲེལ་བར་བྱེད་པས་རླུང་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ལ། ཞེས་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་མ་ལུས་ངེས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ།
ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་ཏེ། འདིས་ནི་རྒྱ་མཚོའི་དཔེས་ས་བཅུ་བསྟན་ཏོ། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་ཉིད་འོད་ཅན་དང་ཐེག་པ་མ་ལུས་ངེས་པར་བསྒྲུངས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བས་ནི། ཉི་མའི་དཔེས་ཚོགས་གཉིས་བསྟན་ཏོ། །ཐེག་པ་ནི་འདིས་འགྲོ་བར་བྱེད་པས་ན་ཐེག་པ་སྟེ་ལམ་
མོ། །དེ་ཡང་དང་ཚོགས་གཉིས་ལ་འདོད་དོ། །ཐེག་པ་དེ་ལས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་ཅེ་ན། མཐའ་དང་དབུས་མེད་མཐའ་ཆེ་ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་ནམ་ནི་ཞེས་གོ་བར་བྱའོ། །འདིས་ནམ་མཁའི་དཔེས་བྱང་ཆུབ་བསྟན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དེ་སྟེ་ལ
ཡོད་ཅེ་ན། །བདག་ཉིད་དང་འདྲ་བར་སེམས་ཅན་མ་དག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་དག་ནས་སོ་ཞེས་སྟོན་པའི། ཡོན་ཏན་དྲི་མ་མེད་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱད་མེད་པར་རྣམ་གཟིགས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདིས་ནི་གཏེར་གྱི་དཔེས་སེམས་ཅན་བསྟན་ཏོ།
འདི་ན་སེམས་ཅན་དེ་ནི་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་སྒྲུབ་ཅི་དགོས་སྙམ་ན། སྒྲིབ་པས་མཐོང་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ན་ཐབས་ཤུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་ཀྱི་དྲ་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

༄༅། །འདིས་ནི་སྤྲིན་གྱི་དཔེས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་གཉིས་པ་བརྗོད་དོ། །སྒྲིབ་པ་དེ་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་སངས་རྒྱས་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རླུང་གིས་རྣམ་པར་གཏོར་ཞེས་པ་
བའོ། །འདིས་ནི་ལྷ་རྔ་གི་དཔེས་ཐུགས་རྗེ་བརྗོད་དོ། །དཔེ་དྲུག་གིས་བསྟན་པའི་དོན་དྲུག་དེ་ཡི་སྤྱི་དོན་བསྡུས་པ་གསུམ་ནི་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྟག་ཏུ་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་། རྟག་ཏུ་གནས་པའི་དོན་གྱིས་བསྐྱལ་བ་པར་བྱ་བའི་
དོན་བྱེད་པས་སོ། །དེ་ལ་ཆོས་དྲུག་བསྟན་པས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཇི་སྲིད་རྟོགས་པར་ནུས་སྐབས། ས་དང་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྟོབས་ནི་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མཛད་པ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་རྟོགས་སོ། །དེ་གཉིས་ནི་གཞན་གྱི་དོན་
ཀྱིས་ངེས་པར་འབྱིན་པའི། གཞན་གྱི་དོན་གྱིས་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་སྟོན་པ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་པས། དེ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཡང་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུ་ལས་དེ་ཡི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་སོ། །གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པ་མི་ཟད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་བསྟན་པས་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པར་རྟོགས་ཏེ། བདག་དང་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཡལ་བར་དོར་ནས་བདག་ཉིད་ཞི་བར་མི་འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡི་ཕྱིར་དང་བར་
མཐོང་བ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་དང་ཞུགས་སྦྱེ་བསྟན་པས་ནི། རྟག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་འབྲས་བུ་བསྒྲུབས་པར་རྟོགས་པ་སྟེ། འབྲས་བུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་ཡིན་ལ། སྒྲིབ་པ་ཡང་ཚེ་ཟད་པས་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་སྦྱང་

ཧཱུྃ་ཡང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་གཉིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཉིད་བཤད་པ་ཡང་དག་དགོས་འདུལ་བའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཤད་དོ། །དེས་འགྲོ་བའི་དོན་ཡིད་སྐྱོན་བཅང་།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཉིད་བཤད་དོ། །འདི་ལ་རྒྱུ་མ་པ་རྟོག་པ་མེད་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནི་དོན་བསྡུས་བསྟན་ཏོ། །དེས་པར་འབྱིན་པས་བདུ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བས། ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བས་ནི་དོན་དྲུག་པོ་དེ་ཉིད་འཆད་
པའོ། །གནས་དྲུག་པོ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ནི་དེ་དག་གི་བརྗོད་དོ། །ཞེས་རྒྱུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྱིས་ནི་དེ་དོན་གྱི་ཚིག་འདྲུ་བ་བསྟན་ཏོ། །གཞན་གྱི་དོན་དགོས་ཞེས་གྱུར་དང་། །ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཅིག་གིས་ནི་དོན་དྲུག་པོ་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་སྤྱི་དོན་གསུམ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་དགོས་འགྱུར་དང་ཞེས་བྱ་བས་ནི། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་བསྟན་ཏོ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་པ་ཉིད་པས་དང་། །ཞེས་བྱ་བས་
ནི་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་པར་བསྟན་ཏོ། །མཛད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བས་ནི། རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འབྲས་བུ་ སྒྲུབ་པ་བརྗོད་དོ། །སྙིང་རྗེ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་། འབྲས་བུ་མཛད་པའི་གཏན་
ཚིགས་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་ཉིད་བརྗོད་པ་ནི། འཁོར་བ་སྲིད་དུ་མཛད་མི་འཆད། །ཅེས་བྱ་བའོ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དོན་དེ་ཉིད་དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་རྣམ་ཏུ་བབ་ཡིན་པ་དེ་ནི། སྤྲིན་ལྟར་རྒྱུན་

༄༅། །ཉིད་ཚེས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་དུ་བརྗོད་དེ་ཚེ་ན། འདུས་མ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། འཇམ་དཔལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་མདོའི་ལུང་དང་བཅས་ཏེ་བརྗོད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་མདོ་དེ་ཉིད་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྟག་ཏུ་སྐྱེ་མེད་ཆོས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་འདྲ། །བྱིས་པའི་བློ་ཅན་མཚན་མར་འཛིན་པ་རྣམས། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་མེད་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟག་མེད་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན་ཏེ། །འདི་ལ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་མེད། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་གཟུགས་བརྙན་རབ་ཏུ་སྣང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་དང་རྩོལ་བ་ཡང་མི་སྤྱོད་དོ། །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རྫུན་ནི་འདུལ་བ་མ་བྱུས་པ་སྐྱེ། །སྐྱེ་འགག་མེད་པ་དང་། འཇུག་པ་མེད་པ་སྐྱེ། །རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་དུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལས་བརྩམས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་སྤང་བའི། ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་སྤྲོས་པ་བརྩམས་པ་ལ། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྟག་ཏུ་མཛད་པ་ཞེས་བྱ་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། དཔེ་འདི་དག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དཔེ་འདི་སྐབས་འདི་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་ངེས་པར་བྱ་སྟེ། 115

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཀྱུ། ཡ

དཔེ་མ་དེ་ར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་འབྱེད་པ་དང་། དཔེའི་དགོས་པ་དང་། དཔེ་ཚད་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་གྱི་རབ་དབྱེ་ཞིབ་དང་། དཔེའི་དགེ་རིམ་མོ། །དེ་ལ་དང་པོ་དོན་བསྟན་པ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་ནི་ཟླ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདི་ཡང་གྲངས་ངེས་དང་། ཕོ་ཉ་མི་གཉིས་ཀྱིས་རིག་པར་
བྱའོ། །དེ་ལ་ཚིག་གི་རང་བཞིན་དགུ་ཡོད་ན་དགོས་ལྔ་མཚ། དོན་རྣམ་པར་ཀུན་གྱི་འདི་དག་ཡོན་ཏན་མཚོན་པར་ནུས་ཀྱི། །མང་ན་མི་དགོས་པ་དང་ཉུང་ན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་ཞེ་ན། དང་པོ་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་དོ་པོ་གསུམ
བསྟན་ཏོ། །ཚེམས་པའི་སྤྲུལ་པ་ལས་ནི། སྐུ་གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྟན་ཏོ། ། ཉི་མ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བསྟན་ཏོ། །ཟླ་བ་དང་། གྲུ་ཆར་དང་། ནམ་མཁའ་གསུམ་གྱིས་ནི། ཐུགས་དང་། གསུང་དང་། སྐུའི་གསང་བ་གསུམ་བསྟན་ཏོ། །
གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཕྲིན་ལས་དང་དེ་ཡོན་གསུམ་གྱི་རྟེན་ནི་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། དེ་ཉིད་ས་ཁྱི་དཔེས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒོ་ཡོན་གསུམ་བྱུང་ཉིད་སྔོན་ལ་བ་ལ་མགོ་བས་ནམ་རྣམ་པ་དག་ཡོན་པོ།
་དེ་ནི་རིག་ཏུ་གཞུང་ཉིད་ནས་རྒྱས་པར་སྟོན་པས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །གོ་རིམ་ཡང་སྔམ་དང་མི་མཐུན་པར་ཕྱི་མ་སྔོན་བསྐྱེ། དོན་དུ་སྟོན་པ་བཞིན་ནོ། །ཡོངས་སུ་ལས་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི། མདོར་ན་གནས་ལྔ་བྱའི་ཚིག་ས་སུ་བཅད་པ་འདིའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲོས་ཏེ་འདང་
རྣམ་པ་དགུའོ། །དེ་ལས་དང་པོ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་པོ་ཏྲི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་དཔེ་རྒྱ་བྱིན་གྱི་དཔེས་བསྟན་པ་དང་། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཉིད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལྡན་དང་ཡོན་ཏན་མཆོད་པའོ། །དཔེ་ཡང་རྣམ་པ 116

༄༅། །བཞི་པ་སྦྱོན་ནི། །ས་གཞི་དག་པས་ག་ནུ་ཀས་བརྒྱན་སྣང་བ་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བཻ་ཌཱུརྻ་ལས་དེར་མཐོང་དེ་བཞིན་ལྟ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྣང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཉིད་ནི། དེ་ནས་རྒྱས་པ་བཅུ་མེད་ཚོགས་ཞེས་ཕྲ་བ་ནས་གནས་པར་
འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །ཕན་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་ནི། །དེ་དག་དགེ་བའི་ལམ་དེས་ན། །ཞེས་བྱ་བ་ནས། །ལྟར་ཟི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ག་ནུ་ཀས་སྣང་བ་ལ་ནུས་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཉིད་ནི། །སྣང་བ་དེ་ནི་ནས། ཉེ་བར་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །དེ་ནི་དང་པོའོ། །
དོན་བརྗོད་པ་ཡང་དག་པ་བཞི་སྟོ། །སེམས་དག་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་བའི་ག་ནུ་ཀས་སྣང་བ་ནི། །དེ་བཞིན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །སྣང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དེ་མཐོང་ནས་ཀྱང་ནས། །འདོད་པའི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །སྣང་བ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཉིད་ནི། །སྣང་བ་དེ་ཡི་ནས་ཉེ་བར་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །ཕན་པ་ཉིད་འཕྲུལ་ལས་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ནི། འདི་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡེ་ཤེས་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ཉིད་སྒྲ་
བརྙན་གྱི་དཔེས་སྟོན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ས་བརྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་དང་དོན་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ལ་འང་གཉིས་ཏེ། དེ་བོན་ར་མེད་སྐྱང་གཞི་དེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་འགག་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཉིད་དོ། །སྒྲ་ཡང་མི་སྣང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །སྣང་བ་དེ་ལྟ་བུ་བའི་
རྒྱུ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི། དེ་དངོས་ཐོབ་ཕྱིར་ནས་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་བར་རོ། །དེའི་དོན་བརྗོད་པ་ཡང་གཉིས་ཏེ། །བསྟན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་དང་། །ཡི་ཏྲ་ཏྲ་འི་སེམས་ལ་སྣང་བའི་ཐབ་དབང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། །དེ་མེད་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་འགག

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ཏུ་སྣང་བར་བརྗོད་དོ། །རབ་དགའ་ནི་སེམས་མས་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་སྣང་བ་དེ་ཡན་པའི་རྒྱུར་བརྗོད་དོ། །དེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི་གསུམ་སྟེ། སེམས་ཀྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བར་སྣང་བ་དང་། འགག་པར་སྣང་བ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་ལྟར་ནས། གཟུགས་བརྙན་འཆར་
ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུའོ། །གཉིས་པ་གཙོར་རྟེན་པ་ཞི་འགྲོ་བར་ནུས་དབང་གིས་འཇུག་ཅེས་བྱ་བའོ། །རང་སེམས་རང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྟོག་པ་མེད་པར་འཇུག་པའམ། རྟོག་པ་དང་བཅས་''པར་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་འགྱུར་པའོ། །དེ་འི་དབང་གིས་རིམ་ ''པ་ཞི་ནི་དུ་ཡི་གཟུགས་
བརྙན་འཆར་བ་དང་ནུབ་པར་འཇུག་སྟེ། འཆར་ནུབ་ནི་སེམས་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། ཡོད་པའི་རྣམ་སྨིན་ཉེ་དོན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་དགའ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དཔེ་གཉིས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། ཟབ་འདོགས་པའི་རྣམ་པ་དང་།
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་དང་། མི་དམིགས་པའི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ཨ་ཀ་གཉིས་ཏེ། བག་ཡོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། འཚོ་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའོ། །བག་ཡོད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་ཡང་བསྡུས་པ་དང་། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་གཉིས་ཀྱིས་པ་
བརྗོད་པ་དང་། གཅིག་གིས་དོན་བརྗོད་པའོ། །དེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །འབད་ནས་ལུས་དང་སེམས་སྦྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། འབད་པ་ནི་བརྗོད་འདོད་པའོ། །གཉིས་ནི་ཕྱེད་པའི་ཚིགས་སོ། །དེ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་སྟེ། དགེ་གི་རྒྱུ་དེ་ལ་བསམ་སྤྱོས་པའོ། །
འཕྲུལ་དང་སེམས་སྦྱལ་བ་ནི་རང་བཞིན་ཏེ། ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །འཚོ་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྐྱའི་སྤྱོད་ན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །འདིར་དཔེ་ལ་སྐྱའི་སྤྱོད་ནི་གནས་སོ། །དེ་སྒྲ་ནི་མི་འཇིག

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

༄༅། །བསྒྲིམ་པའི་རྒྱུར་རོ། །རྣམ་ཡིན་གྱི་དཔྱང་ཐོག་པའི་འབྲས་བུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་དགའ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་སོ། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་སོགས་པ་ནི་ནི་བསྐལ་མེད་པའི་ལམ་བརྟེན་པ་མི་འཇིགས་པ་སྒྲིན་པའི་རྒྱུར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་ནང་སྐུ་བཀག་བསྐལ་པ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་འབྲས་བུའོ།། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་འདོད་ནས། ཅི་འི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡིད་འཕྲོག་པའི་སྒྲ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོ། །དེའི་རྗེས་སུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེལ་ལྡན་དག་ཀྱང་འབྱུང་བའོ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་ན། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ན། ཆོས་ཀྱི་རྔ་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཕྱུངས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོན་འི་སྒྲ་དཔེར་ཡིན་ཀྱི། དེའི་འོད་ལ་གྲགས་པའི་ལྷའི་སེལ་ལྡན་གཞན་དག་ཅི་སྟེ་དཔེར་མིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་དག་ནི་ཆོས་ཀྱི་མི་མཐུན་པ་བཞིན་དཔེར་མི་རུང་ལ། ཆོས་ཀྱི་རྔ་ནི་དེ་ལས་ ཡོག་པས་དཔེར་རུང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པའོ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལེགས་པའི་ཁྱུངས་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཇི་ཙམ་པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གང་ཟག་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། དུས་ལ་ཁྱབ་པའོ། །ཕན་པ་ནི་དོན་མེད་པའི་རྩ་བསྒོང་བའོ། །དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། མཐོང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་དང་། སྒོང་བས་སོ། །བདེ་བས་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བའོ། །དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བདེ་བ་ཉེ་ལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་བདེ་བ་ སྐྱབ་པའོ། །ངེས་པར་འབྱིན་པ་ནི་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྒྲིབ་པ་ལས་སྒྲོལ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཉེན་པོ་ལས་སྒྲོལ་བའོ། །དེ་ལྟར་སེལ་ལྡན་གཞན་དཔེར་མི་རུང་ངེས

སྟོད། ཧ།

ཡོན་ཏན་དཔེར་རུང་བ་རབ་བརྗོད་ཟིན། དཔེར་མི་རུང་བ་དེ་དག་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་རྟོགས་པ་ནི། བསྟན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་སྟེ། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བས་ནི་ངེས་པར་འབྱིན་པ་ཉིད་བརྗོད་དོ། །སྐར་ཆེན་གྱི་རྔ་འི་ཆོས་པའི་ཡོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པས་སེ་ལ་སྣང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པའོ། །ལྷ་འི་རྔ་འི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་ཀྱི་རྔ་ལས་བྱུང་དེ་བཞིན་ཉིད་གཤེགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་ལྷ་འི་སེ་ལ་སྣང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་ཏོ། །རྒྱ་མ་ཚོ་དང་། དཔེ་གཞན་པའི་སྐྱོ་གྱིས་སོ། །འདི་ཐམས་ཅད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ཡོན་པའི་རྣམ་གྲངས་སོ། །མདོར་ན་མ་ལུས་འདི་གཉིས་སུ། བཅམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བས་ནི། ཕྱོགས་བསྡུས་ལ་ཉར་པ་དང་། གྱི་ཉེ་ཚོ་ལོག་ཞི་བ་འདི་ང་དེ་བ་ཐམས་ཅད་……… དབྱངས་ལ་རབ་ཞེས་པར་བརྗོད་པས། དབྱངས་ནི་ཕྱི་ནང་ཡོད་དང་སྣ་ཚོགས་བསྡུས་ལ་ལས་ངས་པར་འབྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །དབྱངས་ནི་ཡང་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱིས་ངེས་པར་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ན་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མི་དམིགས་པའི་རྒྱུ་སྟོན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཕྱོགས་པ་མེད་པར་འགྲོ་བའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབྱངས་གཉིས་མ་དམིགས་པའོ། །རྣམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ལ་དམིགས་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ། །དབེན་པའི་དོན་གསུངས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་པ་མ་དམིགས་པའོ། །དོན་ནི་ཁ་ཅིག་གིས་ཀྱང་མི་དམིགས་པ་དང་། །ཁ་ཅིག་གིས་ཁ་ཅིག་མི་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ

༄༅། །བཙོ། །ཇི་སྐད་དུ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི། དཔེར་ན་རྣ་བའི་དབང་པོ་སྒྲ་དང་བྲལ་བ། དེ་ངོ་བོ་ནི་དོན་ཁ་ན་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདིས་ནི་གཏན་མ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་བཤད་དོ། །རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པས། ཐམས་ཅད་ལྷའི་རྣ་བར་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དཔེར་ན་ལྷའི་རྣ་བ་དང་ལྡན་པས་སྐད་ཡང་ན་བསྒོགས་པ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཐོས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་གསུང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྟོན་པའི་སྣང་མེད། ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་མ་དམིགས་པ་དེ་གཉིས་གཅིག་གཉིས་པ་ལས་ཡིན་པར་བྱ་བའོ། །དེ་ནི་ཡུལ་མཐའ་འདི་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དེ། རྣམ་རྟོག་སྔོན་དུ་ཀྱི་སྟེ
བ་ལས་རོ་ཐ་དད་པར་འཇུག་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལ་རྨ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པ་དང་། མི་རང་རྟ་ཞིག་སྤྱོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱིན་དང་འདྲ་བའོ། །དང་པོ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པས་ཏེ། གཉིས་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །སྲིད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྲིད་པ་
འདུག་པའི་ལོ་ཕྲག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །གང་ཞེ་ན། ཐུབ་དབང་གྲིབ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། དེ་འཛིན་པ་གཟུགས་སྐུ་དེ་མེད་སྐྱེད་པོ་ཙམ་ནོ། །གཞན་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བ་ཞིག་ཅེ་ན། ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་གནས་པའོ། །ནམ་མཁའ་བཟང་ཞིག་གི་དབྱིངས་
གནས་ཤེ་ན། མཁྱེན་དང་འབྱེ་བ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་འདྲ། དེ་ནི་དེ་ཀྱིས་ལ་གནས་པའོ། །དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཡིན་ཞེ་ན། མཐོང་ཤས་སོ། །གང་གིས་མཐོང་ཞེ་ན། འགྱུར་བསྐྱེ་ཐ་ཡོད་པའི་སྤྲུལ་པ་སྐྱེ། མི་འགྱུར་བ་སྐྱེ་ཞི་ལས་སོ། །འབྲས་བུ་དང་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་སེམས་གཡོས་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ས་ཞི་བ་བོར་བ་སེམས་གཡོས་ལ། བཙོ་ལས་ནི་ཞི་བ་སེམས་གཡོས་ཏེ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་ནི་མ་གཡོས་པས་ན་ནམ་མཁའ་བའོ། །ནམ་མཁའ་དེ་ལ་བཏུས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཞི་གསལ་བཞི་ལེགས་པའི་ལོ་ཐོག་གི་ཆུ་ཡིན་

མོ། །གཉིས་པ་ནི་རྡུལ་རྡུལ་དཀྱིལ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་མི་ཕྱེད་པ་མཚོན་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཉི་མའི་དབྱེ་ལ་སྦྱ་ཀ་པ་སྐྱ་སྟེ། ཡུན་གནོད་ལ་རྟག་པ་བར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་དང་། མཐུན་པ་སེལ་བའི་ཤེད་འབྱེད་པ་ཉིད་དང་། སྔོན་གྱི་

ཀྱུ། རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱིས་གཟབ་པ་ཉིད་དང་། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བར་འདོད་འཕགས་པ་ཉིད་དོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་ཉི་མས་གདུངས་པས་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བསྟན་ལ། །ཇི་སྐད་ཉི་མ་རྟག་མེད་པར་ཞེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་

ཤ ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། ཞེར་ཀུན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདིར་ཉི་མ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ཡན་རྩེགས་པ་ཅེ་བ་དག་གིས་རྡོར་པ་

དང་མ་རེ་ལ་ལོ་ཏ་པ་ལས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བར་དུ་འཕགས་སོ། །དེ་དང་འདྲ་བར་ས་འདས་རྒྱུས་ཀྱང་ཆེས་འབྱུང་བར་དུ་འཕགས་ཏེ། ཞི་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱིས་འབྱུང་བ་དང་། མ་རིག་པ་སེལ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལས་ཕན་འདོགས་པ་ཉིས་ལས་ཀྱང་ཆེས་

ལྷག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཀ་དང་པ་དང་པོས་ནི་ཐ་སྙད་འབྱུང་བ་བརྗོད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཀ་དང་པ་གཉིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་བརྗོད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཀ་དང་པ་གཉིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བ་དང་མ་རིག་པ་དང་

༄༅། །བྲལ་བ་གཉིས་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་དོ། །གོང་དུ་དེ་དཔེར་ན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་དང་། ཉེ་དགའ་བར་བསྟན་ཏོ། །དང་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་ ཞགནས་ཐམ་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད་དེ། །ཉིད་དགའ་བ
ཞི། གང་ཕྱིར་རྒྱ་མཚོའི་འོག་གནས་དེ་ལ་'''' འདོད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས། །རྒྱ་མཚོ་འི་རིན་པོ་ཆེ་ཀྱིས་འོག་ན་གནས་པའི་ནོར་བུ་དེ་ཡིད་འདོད་དེ་པས་སོ། །དེ་ལྟར་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བྱས་ནས། གསུམ་པ་དང་པོ་ཉིད་བར་བསྟན་པའི''
དགོས་མ་སྨོན་པ་ནི། །དཔེ་ཟླ་ནས་ཀྱང་བསྡུས་པའི་དོན་ནི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཁ་ཞེ་བར་པ་ལས་མཚོན་པ་ཁྱབ་པའི་དོན་ཀྱི་''རང་བཞིན་སྟོན་པ་ནི། དེ་དོན་པ་ནི་རྟུ་བྱེད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱོར་བ་བྱས་ཏེ་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལ་ནི་བྱ་བ་ནི་དགོས་པ་དེ''
དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་དེའི་བསྡུས་དོན་ཡང་འདི་ཡིན་པར་གཟུང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདིར་དཔེ་ས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་ཀྱི་''རང་བཞིན་བསྟན་པ་འདི་རྣམ་པ་ཞེས་སྟོན་ཏེ། དགོས་སུ་བརྗོད་པའི་དོན་བསྟན་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱིས་གནས་པའི་དོན་དང་། དགོས་སུ་བརྗོད་པའི
དོན་བཤད་པ་དང་། དགོས་སུ་བརྗོད་པ་དེ་ཡི་དོན་ཀྱི་འདྲ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱིན་པ་ཉིད་ཆེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །འདིས་ནི་དོན་དམ་ཡོངས་སེ་རྣམ་བར་དག་ཉིད་དུ་དེ་ལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསུམ་དང་། འཕྲིན་ལས་གཉིས་དང་། 123
དེ་ལོན་གསུམ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་གང་ལ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་རྟེན་གནས་ཀྱུར་པའོ། །དེ་ཉིད་དེ་དག་སྐུ་གཟུགས་ཅི་དང་པ་དང་། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་ལ་དཔེ་ཡོད་རྣམ་པ་དགུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་དོན་དགུ་པོ་དེ་ལ་འདུག་གསོང་པ་དང་རྣམ

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

པར་རྟོག་པ་མེད་པར་གྲུབ་པས་ཏུ་ཆེར་འགྱུར་བ་བསྟན་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ཀུན་རབ་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བའོ།། འདིར་དོན་དམ་པ་ནི་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་ལོངས་སྤྱོད་བཞི་བ་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་ཞེ་ན། དཔེ་ཕྱོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལྔ་མ་པར།།
རྟོག་པ་མེད་པའི་ཐུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། དེ་ནི་མཚོན་པ་སྟེ། སྤྱི་འགགས་མེད་པའི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་ཀུ་ལུ་ཀི་དཔེ་ཡང་རྣམ་པ་དག་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་དོན་གྱིས་རྟོགས་སོ།། ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དྲི་མེད་པ་ཡི་ཟླ་ར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ་ཏེ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་འདེབས་པ་ནི། ལོངས་སྤྱོད་ཞི་བ་དམ་པ་ཅན་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞིན་རླུགས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཅེ་ན། དཔེ་ཕྱོགས་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་པའོ།། ཞེས་སྟོན་པ་ནི། འདིར་ནི་སྐབས་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ།། འདི་ལུང་ནས་དཔེ་དཔྱད་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་དཔེ་དང་དཔྱད་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། སྤྲུལ་འགགས་མེད་དུ་ལུང་གསལ ...... བརྗོད་པ་དེ་ནི་ལུང་ལས་གྲུབ་པའོ། །འདི་ནི་ལུང་ལ་རྟེན་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཉིད་སུ་བརྗོད
པའི་དོན་འཆད་པ་ནི། དོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཔང་དུ་ལུས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ།། དཔེ་དོན་གྱི་འབྲུ་ཉིད་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ནི། ཡང་དེ་ལྟ་ར་ཞེ་ན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ།། འདི་ལ་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། སྤྲོ་འགགས་མེད་པ་དང་། རྣམ་རྟོག་མེད་པའོ།། དང་པོ་
རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ནི། དགེ་བ་ཡི་རྒྱུ་འདྲ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ།། འདི་ལ་དགེ་བ་ཡང་ཡིན་ནི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡིན་པས་དགེ་བ་ཡི་རྒྱུ་འདྲ།། དེ་གཅིག་བཞིན་སེམས་སྟེ། དེར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་འབྱུང་ནི། སེམས་དགེ་བ་དེ་རྣམ་པར་དག་པའོ།། དགེ་བ་ཉི

124

༄༅། །ཀྱེ་རྡོ་ན་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཏེ། དག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དང་པོ་དང་པོ་བསྟན་པ་ཉིད་དོ། །ཕྱི་མ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནོ། །ལྷ་པ་ཏོ་རི་མ་ སྟོན་པ་ནི། དཔེ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་རྒྱུ་བ་མཚམས་སྦྱོར་སྟོན་དུ་འཇུག་
ནས་སྟོན་ཏོ། །ཐུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་བསྟོད་པ་ནི། དེ་ལ་ཐབས་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་རྒྱུ་ལ་བཟུང་ལ་བརྟན་པ་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་ན་ག་རྣམས་བརྩན་ནི་ཡ་གི་འཛིན་ལ། །ས་ཅན་ཀྱི་ནི་འཛིན་པས་མི་འཇུག་ཅེ་ན། ཁ་བརྗོད་པ་ཡང་དག་པར
རྟོག་པ་མེད་པར་སྟོན་པ་ནི། ཀྱའི་དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀྱའི་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་...... ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་དུ་ཡུལ་ཐབ་པས་མི་འདྲོ་ཞེ་ན། སྦྱིན་ཆེན་དང་མཚུངས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་འགྲོ་བ་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཁྱབ་པའོ། །བོད་དེ་ས་ཀྱང་ཆོ་རབས་གཞན་ལ་སོགས་
པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མི་སྤྱོད་པས་མི་འདྲ་འོ་སྙམ་ན། ཚངས་ཆེན་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་མི་དགེ་བསྒྲུབ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ས་ཀྱང་ལན་རྩིག་ནི་ཏུ་ཚགས་དབྲལ་བ་ལ་སྨྲ་ཡང་ཡང་ཏན་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་ཡིན་པས། ཐོག་པའི་ཕྱིར་མི་ན་ཐུབ་བོ་སྙམ་ན། ཉི་མ་ནི་ག་ཟུགས་བཞིན་ནོ།།
དེས་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་དུ་བས་ཡིན་ནོ། །འོན་དེས་ཀྱང་གཏན་དུ་ཕན་པ་སྐྱེད་པས་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ཀྱིས་ལྷན་པ་ ས་ལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཕན་བཏགས་ཀྱང་མི་ཤིག་མི་སྐྱེད་པས་ན་རྡོ་རྗེ་ཏུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་འདྲ་སྟེ། དེས་ནི་
མིག་སྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྨོན་ལམ་དང་ཐུན་ཐོགས་པ་ཁོ་ནའོ། །འོན་ཏེ་དང་འདི་གཏན་ལས་འདས་པའི་དགེ་བ་བསགས་པའི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་ཐོབ་པས་རྟེ་དུས་པའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་འོ་སྙམ་ན། སྒྲ་བརྙན་བཞིན་ནོ། །དེ་ནི་ལུས་ཀྱང་ཐོབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། །སྒྲ་ཅིག

125

པ་དང་མི་བདེན་པའི་ཕྱི་རོལ། །སྐྱ་གམ་ནི་སྨྲ་བོ། །འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐལ་བརྒྱ་ལ་འཛིན་ཁྱུར་བརྟེན་ཞེན། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་སོ། །དེ་ལྟར་རིགས་ཀྱི་སྒྲི་རྗོད་ལ་པ་རབ་ཞུག
པ་དང་། སོ་སོ་རེ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ནས། དེ་ནི་དེ་ལ་སྤྱག་པར་མོས་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་ཏོ། །འདི་ལ་བསྟན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྱིར་བརྗོད་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །གཉིས
པ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་མོ། །ཐམས་ཅད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གོ། །བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པ་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དང་སྦྱོར་བ་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་སྐྱབས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །
དང་པོ་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཏེ། གཞན་དང་དེ་ནི་གནས་སྐབས་ལྡན་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཉམས་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ནི་རྟག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས 126
པའོ། ། འདི་ལ་འང་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་དང་། སྦྱོར་བ་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་བར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་བསོད
ནམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་བརྗོད་དོ། །དེ་ཡོན་ཏན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། དེ་ལ་རྣམ་གསུམ་རྟོག་མེད་པས། །དེ་རྫོགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་ཕྱིར། །ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ"

༄༅། །དང་། རྣམ་པར་དག་པའོ། །འོན་བསོད་ནམས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འདི་དོན་ཡིན་ནམ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་དང་ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་ཞེ་ན། སྦྱིན་ནི་བྱང་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགག་གོ། །དེ་ལ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གཞུང་བསྟན་པའོ། །དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། ཡོན་ཏན་ཆེ་བ་ཡི་ཁྱད་པར་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱིས་ནི། སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

རང་བཞིན་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྤྲོས་པ་བསྒྱུར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་ སྨྲས་པ་ནི། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བཀག་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བ་གཉིས་སོ། །རིགས་ཀྱི་སྣ་བཅས་རྫོགས་སོ། །ལུས་སྟུམ་གཞག་དང་། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

དང་། . . . . དེ་སྐྱོང་བྱེད་རིགས་ཀྱི་དོན་གསུམ་པ་བཀོད་ནས། ཕྱི་བ་བསྟན་བཅོས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྤྱི་བ་བསྟན་ཏོ། །འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། ཚིག་བཤད་པའི་རྒྱུ་དང་། ཚིགས་སྦྱོར་བའི་སྒྲིབ་པ་ལ་བག་བྱ་བ་ཉིད་དང་། བཤད་པའི་བསོད་

ནམས་བསྔོ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ཡང་ལྔ་སྟེ། རྒྱུ་གང་ལས་བཤད་པ་དང་། དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་བཤད་པ་དང་། བཤད་པའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་དང་། བཤད་པར་བྱ་བ་གང་བཤད་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའི་དོན་གང་ཡིན་པའོ། །རྒྱུ་ནི་བཞི། དེ་ལྟར་ཡིད་

ཆེས་ལུང་དང་རིགས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བའོ། །དགོས་པ་ནི། བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་དགེ་ཕྱིར་དང་། །གཞན་དག་མོས་པ་དགེ་ཕྱོགས་ཀུན་འཕེལ་ཕྱིར། །དེ་དག་རྗེས་སུ་གཟུང་ཕྱིར་འདི་བཤད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །བཤད་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་སྟོན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་

ནས། འདི་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ཅེས་བྱ་བའོ། །སྒྲོན་མ་དང་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅིང་མཐོང་བ་སྐྱེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་དང་། །རང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འདི་སྦྱར་སོ། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེས་
ན་འཆད་པ་པོ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྒྱུད་བླ་མ་འདི་ཉིད་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་གང་ལས་གང་གི་ཕྱིར། གང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་གསུམ་བསྟན་ཏོ། །བཞི་པ་བཤད་པར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ནི་སྟོན་པ་ནི། གང་དག་གི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག
གོ། །ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བ་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་སྟོན་པའི། ། གང་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ལྔ་པ་བཅི་ག་ལས་ཚིགས་སུ་ཆད་པ་འདི་ནི་དེ་མཐའ་གཏུ། །མ་རིག་དོན་བྱ་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤྲིན་ནི་དབྱིབས་ཡིག་ལྟར
ལ་སྩོགས་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་ཡང་། །དོན་ལྡན་ཆོས་ལྡན་ནས་གསུམ་ཉིད་ཡོད་ལས་ཟད་བྱེད་བརྗོད་ཀྱུར་གང་ཡིན་དང་། །འཇིག་རྟེན་སོ་སོའི་ཤེགས་པ་བཤད་གང་དེ་འདྲ་ལྟ་ན་དྲ་སྤྱོད་བཞིན་འཛིན་ན། །གསུང་གང་ཟག་མེད་བློ་མ་འབྱུང་མ་ཀྱི་ཉ་བཀུམ་ཁྲུང་བ་སྐྱོས་
ཅི་དགོས། །ཞེས་འདོན་པ་དེ་ནི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་གཉིས་གང་གིས་བཤད་པའི་འཆད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོན་པར་བརྗོད་མོད་ཀྱི། འདི་ནི་མི་རིགས་ཏེ། །འཆད་བྱེད་ནི་རྒྱུ་དབྱ་མཉིད་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་
དང་། འཆད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་དགོས་པ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡང་འདིར་འཆད་བྱེད་ཡིན་པར་བརྗོད་པར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཆད་བྱེད་འདི་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་སྦྲིན་གྲོག་ཅེས་བྱ་བས་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡོད་ཙམ་བ་བཤད་པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན

༄༅། །ཁར་ཟིག་ནས་སོ། །འོན་ཀྱང་འདི་དག་གི་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སུ་མི་མཐུན་པ་གཞན་དག །མི་རང་དགའ་རྒྱུད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བཙལ་བར་སྣང་བས། འདི་ཉིད་ཀྱང་དཔེ་ལྷ་བུ་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ། གཞུང་དང་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཅེས་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་ལ་བག་ཆགས་ཉེ་ཀྱང་ཐུན་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། མི་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་དེ་ར་བ་དང་། སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ལ་གསུམ་བསྡུས་པས་དབང་མི་ཐུབ་དང་། ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའོ། །དང་པོ་རྣམ་

པ་བཞི་ནི་དུ་ཚིག་ས་ཀུ་བཅད་པ་གཉིས་པས་སྟོན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཡུལ་སྤྱོད་པ་ནི་ཆོས་ལ་སྤྱ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསྟན་ཏེ། །གསུམ་པ་ཅན་སོང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འཁོར་བ་ཡང་མི་ཐར་བ་གཉིས་ཏེ། རིམ་པ་བཞི་ནི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་

རྣམ་དག་པའི་ཚུལ་དང་། ཆོས་སྤྱོད་པ་ལ་བག་ཡོད་པ་ལ་གནས་པ་བསྟན་ནས། གསུམ་པ་བསོད་ནམས་བསྒོ་བ་ཡང་གཉིས་ཏེ། འབྲས་བུ་དང་། སྨིན་པ་པོ་རྣམ་གྱི་འོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ སྨྲ། ཚིག་མི་ཤིག་དེ་ཡོད་

པ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྟོང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་འཁོར་དང་སྨོན་ནས་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་བསྟན་ལ། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཁོ་ན་ཅེས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བསྟན་པའོ། །སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་འགྱུར་མ་བཅད་ལྟར་ བྱ་ཆེར་རྒྱུ་ཆེ་བ

ཕྱག་མཆོག་ཡོན་ཏན་མཛོད་འདི་ཕྱིས་པའི་ཡུལ་ལས་ཕྱི་ཏུ་འདས། །ཀླུ་མཆོད་ཀྱི་སྐྱེ་བགྱུན་ཏུ་མཆོག་ལ་མོས་པ་གོམས་འདོད་ཡས། །ཁ་ཅིག་ཉིད་དང་ཕྱིར་དང་པ་ཚིམ་གྱིས་འདི་ཁྱབ་ཁམས་མི་རིགས་མེད། །དམ་ཆོས་གསུང་རབ་རིས་པའི་དོན་གྱི་ཚུལ། །ཕག

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

ས་ཆོག་བླམ་འི་བསྟན་བཅོས་འདི་བཤད་ལས། །བསོད་ནམས་སྒྲིབ་ཉེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །མཉམ་པའི་ཆོས་ཉིད་བདག་གིས་ཐུར་ཐོབ་ཤོག །ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླའི་དོན་བསྡུས་པ། དགེ་སློང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ།།

༄། །ཀློ་ཆེན་རྒྱལ་བ་བརྙེས་དང་ཀློ་ཡིས་མཉམ། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་གཏེར་ཤེས་བྱའི་འཛིན་མར་ཡོད། །འཕགས་ཡུལ་སྤོད་ཡ་བས་ཐུགས་སྐྱེ་པའི་ལྷན་འཁྱགས། །བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་འཛིན་རྟེན་གཉེན་ཀྱི་མིག །མཐར་ཐུག་ཐེག་གཅིག་རིགས་པའི་རྒྱལ་ཁུང་འཕྲུམ། །ཡོང་དུ་འགྲེལ་བ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །རྒྱུད་བླའི་རྒྱ་མཚོར་གྲོལ་བ་བསྐྲུལ་བའི་གཞུང་། །འདི་ཡི་སྣང་གྲུབ་སྒྲོང་གི་རྩེ་མོ་འཕགས། །རྩུལ་དེ་མཐོང་ཚེས་པར་གྱི་རྒྱུ་སྦྱོར་བ། །ཡོན་ཏན་ཡི་ཤེ་ཆེ་རྫུ་དམ་སྟུབ་པའི་གྲོགས། །ནྲ་ལྲུས་བསྐྱུ་ཡང་ཆེན་བྲ་བསྐྱ། །དཀྲ་དཔའ་པའི་ཡུལ་དུ་ཐུར་བས་སྐྱེ། །འོན་ཀྱང་པར་གྱི་ར་འདོད་སྨིན་པའི་རྟེ། །བླབ་དགའ་པའི་དཀྲི་ལམ་ས་འཕེལ་འདུ་དས། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྨོན་པའི་དོན། །མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད་ཐུར་ཤོག །ཁྱེད་པར་བསྒོད་ནམས་མཆོག་འདི་ཡི་སྟེང་པ་པོ། ༔ བདྷ་དབང་ཆེན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་སུ། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་རྒྱན་མཛེས་ཤིང་། །འཕགས་པ་དགྲོལ་བའི་སྒྲོ་གྲོས་ཐོབ་བར་ཤོག །ཐམ་སྐྱོན་བཅས་འབྲལ་ཐོགས་སྐྱེ་སྟོའི་ཆོགས། །གཞན་སྣང་ཁྱེ་འདུ་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཆོ་དཔལ་འབྱོར་བ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་བཞིན་རྒྱས། །མཐར་ཐུག་འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཐུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ འཛམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མིག་གཅིག་པུ་སྟོ་ཕ་ཆེན་པོ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླམའི་དོན་བསྡུས་འདི་ཉིད། མི་ཕྱུག་ལོར་བཀའ་བརྒྱུད་མཆོག་གནས་པར་དུ་

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

།སྐབས་པ་ཕྱེད་ཀྱིས་བྲན་ལ་ཞུས་དག་བྱེད་དགོངས་ཚུལ་ཞེས་བྱུང་བར། མཁྱེན་གྲིམས་སྙིང་བཅིག་ལས་ཞལ་ཆེམས། ཚིང་དེ་ཡང་ཕྱག་ཆད་མོ་ར་ལགས་ཀྱི་ཡིག་སྐྱོན་ཆེ་བ་བར་བརྟེན་བཞི་ཉི་ཤུ་དཔྱད་དཀའ་བར་སྣང་དུ་ཡང་། རང་གྲོས་གྲངས་པོ་གིས་ཕྱ་ཞིང་ཞིབ་པར་བརྟགས་པའི་ཁྱེར་གྱིས་ཞུས་དག་ལན་གཅིག་བགྱིས་ནི་ཕྱལ་བ་པར་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཅིང་པར་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྣང་ཚོམ་ལ་ལྷ་ས་ལ་ལྷུན་ས་འགྲུབ་མེད་དེ་རྗེ་ཀྱིས་སྐུ་ཚེའི་བྱེ་ལས་རེ་ཞིག་རིམ་འགྲུལ་ས་ལྷུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཚོས་སུ་ཀ་ཤེགས་པ་བཏང་གི་ངོ་བོ་རྟ་ར་དགོངས་ནི། གཙོ་ལྷ་གཉེར་དབང་ཆེན་ཚེ་བརྟན་སོགས་རྒྱ་ཚོ་རྣམས་དང་། ཞབས་གྲས་དཔག་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཀྱང་བསྐུལ་ལྕག་སོགས་སྦྱི་ཞུ་ལྟར་བརྟེན་གྱི་མཐུ་ལས། ས་རྟ་ཟླ་བ་དང་རྗེ་གསེར་སྦྱིན་པའི་ཚེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་མི་ཟད་ཞིང་གནས་དམ་པར་བསྔོ་བའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་རིགས་བསྒྲུབ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་དང་གཏུང་འགྲུབ་བཞིན་པས་བྲིས་པའོ།། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF

Karma Leksheyling Shedra Collection. Digitization by eGangotri. Funding by MIDF